

دَارُ الْعُلُومِ حَقِيقَتِ انبِيَاءِ اَكُوْرَهٗ خُشَاكَ كَا عَلِيٍّ وَ دِيْنِي مَجْلَهٗ

الْحَقِيقَةُ

مَاهِتْمَا

زِيَارَتِ پُرسَتِي: شَيْخِ الْحَدِيثِ مَهْضَرَةُ مَوْلَانَا عَبْدُ الْحَقِّ بَانِي وَ مَهْتَمِ دَارِ الْعُلُومِ حَقِيقَتِ انبِيَاءِ اَكُوْرَهٗ خُشَاكَ پِشَاوَر (مَنْفِي كِتَابَن)

لہ دعوت الحق
قرآن و سنت کی تعلیمات کا علمبردار

شوال / ذی قعدہ ۱۳۹۰ھ

اکتوبر / جنوری ۱۹۷۱ء

الحق

ماہنامہ

جلد : ۶
شمارہ : ۷، ۳

مدیر ————— سمیع الحق

اسٹیمپ

سمیع الحق

نقش آغاز

۶	جناب وحید الدین خان صاحب	قانون سازی کا حق کسے حاصل ہے۔
۶	مولانا محمد شہاب الدین ندوی، بنگلہ دہی	معراج اور خلائی پرواز
۱۵	جناب اختر راہی - بی۔ اے	اسلام کا سیاسی نظام
۲۳	حجت الاسلام محمد قاسم نانوتوی	علوم و معارف مولانا محمد قاسم نانوتوی
۲۱	جناب غلام مرتضیٰ آزاد - اسلام آباد	امام ابن قیمیہ
۲۵	مولانا محمد حفیظ اللہ پھلواری	خلفائے بنو عباس کی رواداری
۴۸	جناب اختر راہی - بی۔ اے	مولوی رشید الدین خان دہلوی
۵۱	مولانا محمد حفیظ اللہ پھلواری	اسپین اور سسلی میں مسلمانوں کی رواداری
۵۶		

بدل اشتراک

مغربی اور مشرقی پاکستان سے ۱/۲ روپیے ، فی پرچہ ۷۰ پیسے
غیر مالک بحری ڈاک ایک پونڈ ، غیر مالک ہوائی ڈاک دو پونڈ

سمیع الحق استاد دارالعلوم حقایقہ طالع و ناشر فی منظور علم
پریس پشاور سے چھپوا کر دفتر الحق دارالعلوم حقایقہ پشاور شائع کیا
سے شائع کیا

نقش آغاز

بحمد اللہ ملک میں پہلی دفعہ آزادانہ بالغ رائے دہی کی بنیاد پر انتخابات مکمل ہوئے اور قومی و صوبائی اسمبلیاں تشکیل پذیر ہوئیں۔ قوم نے جیسے سمجھا اپنا فیصلہ صادر کر دیا، انصاف کی حدود کو قائم رکھنے میں موجودہ حکومت کافی حد تک کامیاب رہی، اور اس طرح اس نے پاکستان کی تاریخ میں ایک اچھا نمونہ قائم کر دیا۔ قوم کی اکثریت نے جو فیصلہ دیا ہے اس کی بھلائی یا برائی بھی جلد سامنے آجائے گی۔ اس فیصلہ کے محرکات اور اسباب نہایت گہرے اور عمیق تھے، مگر جو راستہ اختیار کیا گیا اس میں شک نہیں کہ قوم کی اکثریت نے اس سلسلہ میں جذباتی پن اور سطحیت کا مظاہرہ کیا ہے۔ پریشانی، تذبذب، نگرہی انتشار اور مشکلات کے جس چوراہے پر ہم کھڑے تھے خود غرض سیاست دانوں نے اس سے پورا فائدہ اٹھایا اور ایک سنہری زندگی کے نقشہ میں منور کر کے حسب طرف بہاؤ مسلمانوں کو جھکیل دیا۔ حالات اور محرکات ہر لحاظ سے اصلاح طلب تھے، مگر بیماری کا علاج جس نسخہ میں ڈھونڈا گیا ہے اس کی ہلاکت آفرینی بھی جلد آشکارا ہو جائے گی۔ بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ قدرت نے اس لرح پورے معاشرہ پر ایک بھرپور تازیانہ لگایا ہے اور ظاہری سیلاب کے جس روکی لپیٹ میں مشرقی پاکستان چند دن قبل آچکا تھا انتخابات کی شکل میں ایک روحانی اور فکری سیلاب آیا اور غرور و تدبر، اصابت رائے، سنجیدگی اور متانت کے تمام آثار کو بہا کر لے گیا مگر یہ فیصلہ جتنا ہرزاتی اور عاجلانہ ہے اتنا پریشان کن نہیں کہ حالات سدھرنے سے یا کسی اختیار کی جلتے سطحی فیصلے اور جذباتی نعرے بہت جلد اپنی اصلی شکل میں آجاکر ہو کر تدارک اور تلافی کا سبب بن جاتے ہیں۔ یہاں کی اکثریت ہر حال میں اپنی نجات اور کامیابی کا راستہ وہی سمجھ رہی ہے جسے چودہ سو سال قبل نبی اہی علیہ السلام نے روشن فرمایا ہے۔ یہ شکست اس عقیدہ اور نظریہ کی نہیں ہے جس پر مسلمانوں کے دین اور ملت کی عمارت اٹھائی گئی ہے بلکہ اس اختلاف و انتشار کی ہے جسے قوم کے رہنماؤں نے اپنا شیوہ بنا لئے رکھا، ان کو کھلے نعروں کی ہے جو عمل سے ہم آہنگ نہ تھے ان منافقانہ دعوؤں کی ہے، جس سے کردار جوڑ نہیں کھا رہا تھا، جن لوگوں نے

۲۳ سال کے طویل عرصہ میں اسلام اور مسلمانوں کو مشق ستم بنانا کر اس موڑ تک پہنچا دیا تھا، اُن کے منہ سے اسلام اور نظریہ پاکستان کے نعرے نہیں بچتے تھے۔ قوم نے اگر انتقام لیا ہے تو ایسی منافقانہ قیادت سے۔ اور بغاوت کی ہے تو ایسے پیشہ ور سیاستدانوں اور آزماے ہوئے قائدین سے۔ بیشک قوم کے سامنے اسلام اور یقین کی روشنی بھی رکھی گئی، مگر دوسری طرف ایسے نعرے تھے جو نہایت جاذب ہونے کے ساتھ ساتھ اسلام کے ملمع پڑھانے کی وجہ سے دو اکتشہ تاثیر رکھتے تھے۔ حقیقت ایک بار پھر نگاہوں سے چھپ گئی اور قوم ظلم و عدوان کے ایک اندھیرے سے نکل کر نئی تاریکی میں ڈوب گئی۔

تاریکی کے یہ بادل چھٹ سکتے ہیں اور مسلمان بڑی آسانی سے اپنی لیلائے مقصود اسلامی نظام حیات سے ہٹنا ہو سکتے ہیں، بشرطیکہ اسلامی دور رکھنے والے طبقے اور ملک و ملت کے خیر خواہی کا جذبہ رکھنے والے لیڈر اب بھی کچھ سبق سیکھ لیں اور جن اسباب نے ناکامی کا منہ دکھایا ہے اسکی اصلاح اور نکلانی کیلئے اپنی ساری قوتیں مجتمع کر لی جائیں اگر وہ اتحاد و یکجاگت، خلوص و ملتیت، ایمان و یقین، اور عمل و اخلاص کا ہتھیار لے کر ایک بار پھر میدان میں کود پڑے تو دیکھیں گے کہ پوری ملت ان کے دعوت پر لبیک کہہ رہی ہے۔

اس انتخاب کی حیثیت ایمان و یقین کے لئے ایک نازک ترین آزمائش کی تھی، بہت سے لوگ اور جماعتیں اس سے سرخرو ہو کر نکلیں اور کافی لوگ اس نہر طاوت میں ڈگدگ کر پھسل گئے ہیں خوشی ہے کہ علماء کرام کی ایک عظیم نمائندہ جماعت اور طاقتور جمعیت العلماء اسلام اس امتحان میں اپنا سب کچھ واؤپر لگا کر مردانہ وار میدان میں کود پڑا اور دعوت حق، اعلاء کلمۃ اللہ اور قواصی بالصبر والحق کا حق ادا کر دیا۔ الیکشن کے مختصر عرصہ میں جمعیت العلماء اسلام کے رضا کاروں اور اس سے وابستہ لاکھوں مسلمانوں نے جس بے جگر، پامردی اور استقامت کے ساتھ دین کی آواز اور اسلامی اُمین کی قدر و قیمت و اہمیت ملک کے دور دراز علاقوں تک پہنچائی اس کا عشر عشر بھی پاکستان کی طویل زندگی میں نہیں ہو سکا۔ سخت آزمائشوں، مقابلوں اور اپنوں پر ایوں کی ستم کاریوں کا خندہ پیشانی اور صبر و حوصلہ سے سامنا کر کے اپنے مشن کو عوام تک پہنچایا اور اس طرح دنیا و آخرت میں فرض کی ادائیگی اور اللہ کی بارگاہ میں سرخروئی کا سامان کر کے اپنے اکابر کی نیابت کا حق ادا کیا گیا۔ نتائج اللہ

کے ہاتھ میں ہیں۔ ویلعلہ اللہ مالیشانہ مگر جس دین کے پیروگ مناد تھے اس کے ہادی و پیرو نے انہیں سبق سکھایا ہے کہ اعلا کلمۃ اللہ کی راہ میں کوئی عمل، کوئی قول اور کوئی محنت ضائع اور اسکا نہیں جاتی۔ اور الحمد للہ کہ ظاہری لحاظ سے بھی آج جمعیت کے اکابر ناکام نہیں ہیں۔ بلکہ اسلام کا جھنڈا بلند رکھنے کے لئے بہت سے ممتاز اکابر علماء ایران اقتدار میں پہنچ کر لالہ الا اللہ کی اذان کیلئے کمر بستہ ہیں، سارے مسلمانوں کی نگاہیں ان پر لگی ہیں اور اس بندھ گئی ہے۔

توازن ساز اسمبلی کی اہمیت اور حالات کی نزاکت کو دیکھ کر بہت سے ایسے اکابر علماء بھی اس خدازاد میدان میں کود پڑے تھے جو بظاہر درس و تدریس و عظم و تبلیغ، اصلاح و ارشاد کے مشاغل میں سخت مصروف اور اس میدان سے کوسوں دور تھے۔ مگر وقت کی آواز تھی کہ جس فریضہ کی ادائیگی مسجد و محراب مدرسہ و خانقاہ کے گوشہ عافیت میں ہو رہی ہے۔ اب اس کی ادائیگی کے لئے حق و باطل کی نرم گاہ میں بھی کودنا چاہئے۔ یہی وجہ تھی کہ دارالعلوم حقانیہ کے مہتمم و شیخ الحدیث، امام الحق کے سرپرست حضرت مولانا عبدالحق صاحب مدظلہ بھی دیگر اکابر کی طرح ضعیف اور گونا گوں علمی و دینی مشاغل کے باوجود اکابر کے اصرار اور مسلمانوں کے پیہم تقاضوں اور دینی مسئولیت کی بنا پر مجبوراً آئین ساز اسمبلی کیلئے انتخاب میں شامل ہونے پر آمادہ ہوئے۔ حالات جیسے بھی پیش آئے اور مقابلہ بیک وقت کئی محاذوں پر جتنا بھی شدید ہوا، مگر اسباب و وسائل کی کمی کے باوجود خداوند قدوس نے اپنے دین کی لاج رکھ لی۔ اور مجد اللہ عزوجل کہ حضرت شیخ الحدیث صاحب مدظلہ عظیم الکثرت سے کامیاب ہوئے، اس سلسلہ میں مقابلہ جتنا نازک تر ہوتا جا رہا تھا حلقہ انتخاب کے غیر مسلمانوں کی اکثریت کا جذبہ مومنانہ، اخلاص و محبت اور ہر قسم مادی تعلقات کی قربانی اور ایثار بھی اتنا ہی بڑھتا جا رہا تھا جو یقیناً بارگاہ ایزدی سے صدر ہزار تبریک و تحسین کا مستحق بنے گا۔ انہوں نے جو کچھ بھی کیا محض اللہ کی رضا کے لئے اور نہ صرف اسی حلقہ میں بلکہ شمال مغربی سرحدی علاقہ کے اکثر غیر اور دیندار مسلمانوں نے اسی جذبہ سے ہر تحریک ہر نظریہ اور ہر دفریب، نعرہ کو ٹھکرایا اور علمائے حق کی آواز پر لبیک کہہ کر پورے پاکستان کے مسلمانوں کی لاج رکھ لی۔

الحمد للہ کہ جمعیت العلماء اسلام کے ان بزرگوں کو خدا نے ایوان افتاد میں اسلامی آئین کیلئے جدوجہد اور حق کی آواز بلند رکھنے کا ایک زرین موقع عطا فرمایا ہے۔ مگر جس صورت میں قانون ساز اسمبلی تشکیل پذیر ہوگئی ہے اس کے ہوتے ہوئے معاملہ نہایت نازک دکھائی دیتا ہے۔ اور ان حضرات کو نہایت حزم و احتیاط، تدبیر اور مؤمانہ فراست سے قدم اٹھانا اور آئین کے سلسلہ میں زیادہ سے زیادہ مسلمانوں اور ان کی متحد جماعتوں اور نمائندوں کو اعتماد میں لینا ہوگا۔ غلطیوں سے بچنا اور اسلامی آئین کی خاطر فروعی اور جزوی یا وقتی اختلافات سے بھی درگزر کرنا پڑے گا۔ اسمبلی سے باہر مختلف مکاتب فکر کے ممتاز علماء اور جماعتوں کو بھی بلا کسی تعصب و تحزب کے ان حضرات کی پشت پناہی کرنا ہوگی۔

توقع ہے کہ جمعیت العلماء اسلام کے اکابر علماء کرام اور دیگر اسلامی جماعتوں کے نمائندوں سے مشورہ کے بعد اسلامی آئین کا جو مسودہ اسمبلی میں پیش کریں گے۔ اسمبلی میں غالب اکثریت حاصل کرنے والی جماعتیں بھی اس مسودہ کی بھرپور حمایت کریں گی۔ ورنہ ان کی اسلامیت اور اسلامی نعروں کی قلعی عوام پر کھل جائے گی۔ اور اگر کوئی ایسا آئین دستور قوم کے سامنے رکھا گیا جو صد ریچھی کے تجویز کردہ رہنما اصولوں پر پورا نہ اترتا ہو اور جسے اسمبلی میں پہنچنے والے ملک کے ان متحدہ جید اور ممتاز علماء کی تائید حاصل نہ ہو سکی ہو تو مسلمانوں کی اکثریت اسے ایک لمحہ کیلئے بھی قبول نہ کر سکے گی۔ ہم ان تمام اکابر علماء کے اس عظیم ذمہ داری کو نبھانے کے لئے دست بدعا ہیں، اور ملک کے لاکھوں مسلمانوں کے ساتھ مبارکباد میں شریک ہیں اور بارگاہ ایزدی سے متوقع ہیں کہ اسمبلی کی بہت بڑی اکثریت میں اہل حق کی اس مختصر سی جماعت کو سارے ایوان پر جاری بنا کر اپنے ارشاد کہ من فتنۃ قلیلیۃ غلبت فتنۃ کثیرۃ باذن اللہ کا مصداق بنادیں گے۔ وماخذک علی اللہ بعزیز — واللہ یقول الحق وهو یعدی السبیل۔

صالح الحق

ایکشن کی وجہ سے ایڈیٹر الحق نہایت افسوس سے ایک بار پھر اپنے محبوب تارین سے پرچہ بے حدلیٹ ہو جانے پر معذرت خواہ ہے، اور آئندہ کیلئے پرچہ کی اشاعت معمول پر آنے کے لئے دعا کا بھی طلبگار۔ اسی طرح ان تمام حضرات سے بھی جن کے ساتھ غلطو کتابت کا سلسلہ قائم نہ رکھا جاسکا۔ والعفو عند کرام الناس مقبول۔ (بیت الحق)

قانون سازی کا حق

ہمارے تمدنی اور معاشرتی مسائل کا قانون
کسے حاصل ہے؟
کیا ہو؟

اب وقت آگیا ہے کہ اس حقیقت کو تسلیم کر لیا جائے کہ خدا کی رہنمائی کے بغیر انسان خود اپنے لئے قانون وضع نہیں کر سکتا۔ مذہب کے اند میں وہ تمام بنیادیں جسے شکل میں مل جاتی ہیں جو ایک معیاری قانون کیلئے اہم رہنمائی کر رہے ہیں، مگر وہ اب تک اسے پانہ لگے۔
(ادارہ)

تمدنی مسائل کے سلسلے میں بنیادی سوال یہ ہے کہ اس کا قانون کیا ہو؟ ؟ تمدنی مسائل انسانوں کے باہمی روابط سے پیدا ہوتے ہیں، اور ان روابط کو جو چیز منصفانہ طور پر متعین کرتی ہے، وہ قانون ہے، مگر یہ سیرت و کمالات ہے کہ آج تک انسان اپنی زندگی کا قانون دریافت نہ کر سکا کہنے کو اگرچہ ساری دنیا میں قانونی حکومتیں قائم ہیں، مگر یہ تمام قوانین نہ صرف یہ کہ اپنے مقصد میں بری طرح ناکام ہیں بلکہ جبری نفاذ کے سوا ان کی پشت پر کوئی حقیقی وجہ ہوا بھی موجود نہیں۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ رائج الوقت قوانین اپنے حق میں علمی اور نظریاتی بنیاد سے محروم ہیں۔

فر (L.L. FULLER) کے الفاظ میں قانون نے ابھی اپنے آپ کو نہیں پایا ہے اس نے ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے۔ "قانون خود اپنی تلاش میں۔"

THE LAW INQUEST OF ITSELF

دور جدید میں ان مسائل پر بے شمار لٹریچر تیار ہوا ہے، بڑے بڑے دماغ اپنی اعلیٰ صلاحیتیں اور اپنے بہترین اوقات اس کے لئے صرف کر رہے ہیں اور چیمبرز انسائیکلو پیڈیا کے مقالہ نگار کے الفاظ میں "قانون کو ایک زبردست فن کی حیثیت دے کہ اس کو عظیم ترقی تک پہنچایا ہے۔ مگر اب تک کی ساری کوششیں قانون کا کوئی متفقہ تصور حاصل کرنے میں ناکام رہی ہیں۔ حتیٰ کہ ایک عالم قانون

کے الفاظ ہیں۔ ”اگر وہ قانون دانوں کو قانون کی تعریف بیان کرنے کے لئے کہا جائے تو بلا مبالغہ ہم کو گیارہ مختلف قسم کے جوابات سننے کے لئے تیار رہنا چاہئے۔“

ماہرین قانون کی مختلف اقسام کو الگ کرنے کے لئے انہیں مختلف مکاتیب فکر میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ مگر ان کی فہمیں اتنی زیادہ ہیں کہ بہت سے مصنفین اس طرح کی اختیار کردہ وسیع ترین تقسیم کی حد بندیوں میں بھی نہیں آتے۔ مثال کے طور پر جان آسٹن (JOHN AUSTON) کے متعلق پروفیسر پیٹن (W.W. PATON) نے لکھا ہے کہ وہ ہماری وسیع قسم بندی (BROAD DIVISION) میں سے

کسی ایک میں بھی پوری طرح موزوں نہیں ”بیٹھا۔“ (A TEXT BOOK OF JURISPRUDENCE 1905 P. 5)

اس اختلاف کی وجہ یہ ہے کہ ماہرین قانون کو وہ صحیح اساس ہی نہیں ملی جس کی بنیاد پر وہ مطلوبہ قانون کی تشکیل کر سکیں۔ وہ قانون کے اندر جن ضروری قدروں کو یکجا کرنا چاہتے ہیں، جب وہ انہیں یکجا کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ یکجا نہیں ہو رہی ہیں۔ اس سلسلے میں ماہرین قانون کی مثال اس شخص کی سی ہے جو مینڈکوں کی پیٹری بنا رہا ہو۔ ظاہر ہے کہ وہ پانچ مینڈکوں کو یکجا کرے گا تو دوسرے پانچ اس کے پلٹے میں سے چھدک کر نکل چکے ہوں گے۔ اس طرح معیاری قانون کو حاصل کرنے کی اب تک کوششیں صرف ناکامی پر ختم ہوئی ہیں۔ فرائد مین (W. FRIEDMAN) کے الفاظ ہیں :

”یہ ایک حقیقت ہے کہ مغربی تہذیب کو اس مسئلہ کا کوئی حل اب تک اس کے سرا نہیں مل سکا کہ وہ گاہ بگاہ ایک انتہا سے دوسری انتہا کی طرف ڈھکے بٹایا کرے۔“

”LEGAL THEORY P-18“

جان آسٹن جس کی کتاب پہلی بار ۱۸۶۱ء میں شائع ہوئی، اس نے دیکھا کہ قوت نافذہ کے بغیر کوئی قانون نہیں بنتا، اس لئے اس نے قانون کی تعریف یہ کی :

”قانون ایک حکم ہے جو سیاسی طور پر اعلیٰ شخص (POLITICAL SUPERIOR) نے سیاسی طور پر ادنیٰ شخص (POLITICAL INFERIOR) کے لئے نافذ کیا ہو۔“

(A TEXT BOOK OF JURISPRUDENCE-P-36)

اس تعریف میں قانون بس ایک صاحب اقتدار کا فرمان (COMMAND OF THE SOVEREIGN) بن کر رہ گیا۔ (پیٹن ص ۷)

چنانچہ بعد کو اس پر شدید اعتراضات کئے گئے۔ نیز حکمرانوں کی بدعنوانی دیکھ کر ذہنوں میں یہ تصور

المبحر کہ قانون سازی میں قوم کی مرضی کو بنیادی حیثیت حاصل ہونی چاہئے۔ چنانچہ ایسے علمائے قانون پیدا ہوئے جنہوں نے کسی ایسے ضابطہ و قاعدہ کو قانون تسلیم کرنے سے انکار کیا جسکی پشت پر قوم کی رضامندی نہ ہو۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ایک ضابطہ تمام اہل علم اور معلمین اخلاق کے نزدیک صحیح اور مفید ہونے کے باوجود محض اس لئے رائج نہیں ہو سکتا کہ رائے عامہ اس کے خلاف ہے مثلاً امریکہ میں شراب کی پابندی کے قانون کو امریکی قوم کی رضامندی نہ ملنے کی وجہ سے قانون کی حیثیت حاصل نہیں ہوئی۔ اسی طرح برطانیہ میں قتل کی سزا میں ترمیم کرنی پڑی اور ہم جنسی جمعی قبیح حرکت کو قانون کی حد میں لانا پڑا۔ حالانکہ ملک کے نج اور سنجیدہ لوگ اس کے خلاف تھے۔ اسی طرح یہ بات بھی زبردست بحث کا موضوع رہی ہے کہ قانون قابل تغیر ہے یا ناقابل تغیر۔

فردن وسطی اور زمانہ ماقبل تجدید (POST-RENAISSANCE PERIOD) میں قانون طبعی یا قانون فطرت کو کافی فروغ حاصل ہوا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ انسان کی جو فطرت ہے وہی قانون کا بہترین ماخذ ہے۔

”فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ ہر شے پر حکومت کا حق خود اسی کے فطری تقاضوں

اور رہنما اصولوں کو پہنچتا ہے اور انسان کے لئے قدرت نے یہ اصول اسکی عقل کی شکل میں پیدا کئے ہیں۔ لہذا انسان پر حکومت خود اپنی عقل کے زور سے

ہی قائم کی جا سکتی ہے۔“ (JURISPRUDENCE BY BODENHEIMER) P-64

اس تصور نے قانون کو ایک آفاقی بنیاد فراہم کر دی۔ یعنی وہ ایک ایسی چیز سمجھا جانے لگا جس کو ہمیشہ ایک ہی رہنا چاہئے۔ یہ سترویں اور اٹھارہویں صدی کا تصور قانون تھا۔ اس کے بعد دوسرا مکتب فکر پیدا ہوا اور اس نے دعویٰ کیا کہ قانون کے آفاقی قواعد معلوم کرنا بالکل ناممکن ہیں۔ کوہلر (KOHLE) لکھتا ہے :

”یہاں کوئی ابدی قانون (ETERNAL LAW) نہیں ہے۔ ایک قانون جو ایک

عہد کے لئے موزوں ہو، دوسری لازمی طور پر دوسرے عہد کے لئے موزوں نہیں ہو سکتا۔ ہم صرف اس بات کی کوشش کر سکتے ہیں کہ ہر کچھ کے لئے اس کے

مناسب حال نظام قانون کو فراہم کریں۔ کوئی چیز جو ایک کے لئے خیر ہو دوسری

دوسرے کے لئے مہلک ہو سکتی ہے۔“ (PHILOSOPHY OF LAW)

اس تصور نے فلسفہ قانون کا سارا استحکام ختم کر دیا۔ یہ تصور انسانی فکر کو اندھا دھند تغیر پذیری (RELATIVISM) کی طرف لے جاتا ہے۔ اور چونکہ یہ کسی بنیاد سے محروم ہے اس لئے اسکی کوئی منزل

نہیں۔ یہ تصور زندگی کی تمام اقدار کو کپٹ کر کے رکھ دیتا ہے۔ پھر ایک گروہ نے برطوت سے سمٹ کر عدل کے پہلو کو بہت زیادہ اہمیت دی۔ لارڈ رائٹ (LORD WRIGHT) ڈین راسکو پاؤنڈ (DEAN ROSCOE POUND) کا ایک اقتباس نقل کرتے ہوئے لکھتا ہے :

”راسکو پاؤنڈ ایک ایسی بات کہتا ہے، جس کی صداقت پر میں اپنے تمام تجربیات اور قانونی مطالعہ کے نتیجے میں بالکل مطمئن ہو چکا ہوں۔ وہ یہ کہ قانون کا ابتدائی دور ہے اور بنیادی مقصد انصاف کی تلاش (QUEST OF JUSTICE) ہے۔“

(INTERPRETATION OF MODERN
LEGAL PHILOSOPHIES, N.Y 1947, P. 194)

مگر یہاں پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ انصاف کیا ہے، اور اس کو کیسے متعین کیا جاسکتا ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ بات گھوم پھر کر دوبارہ وہیں پہنچ جاتی ہے۔ جہاں آسٹن کو ہم نے چھوڑا تھا۔ اس طرح سیکڑوں برس کی تلاش و تحقیق کے باوجود انسان اب تک قانون کی تشکیل کے لئے کوئی واقعی بنیاد فراہم نہ کر سکا۔ یہ احساس روز بروز بڑھ رہا ہے کہ جدید فلسفہ، مقاصد قانون کے اہم مسئلہ کو حل کرنے میں ناکام رہا ہے۔ پروفیسر پٹن (G.W. PATON) لکھتے ہیں :

”کیا مفادات (INTERESTS) ہیں جن کا تحفظ ایک معیاری قانونی نظام کو کرنا ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو اقدار سے متعلق ہے اور وہ فلسفہ قانون کے دائرہ بحث میں آتا ہے۔ مگر اس معاملے میں ہم فلسفہ سے جتنی زیادہ مدد لینا چاہتے ہیں اتنا ہی اس کا حصول مشکل معلوم ہوتا ہے۔ کوئی بھی قابل قبول پیمانہ اقدار (SCALE OF VALUES) اب تک دریافت نہیں ہو سکا ہے۔ وحقیقت صرف مذہب ہی نہیں ایسا ہے کہ ہم اسکی ایک بنیاد پاسکتے ہیں۔ مگر مذہب کی صداقتیں عقیدہ یا وجدان کے تحت قبول کی جاتی ہیں۔ نہ کہ منطقی استدلال کی بنیاد پر۔“

(A TEXT-BOOK OF JURISPRUDENCE, P. 104)

آگے وہ کچھ علامتے قانون کا یہ خیال نقل کرتا ہے کہ وہ مدتوں فلسفہ قانون کی بھول بھلیاں میں گردش کرنے کے بعد یہ کہنے پر مجبور ہوئے ہیں کہ فلسفہ قانون کے مقصد کے فلسفیانہ مطالعہ کی جو کوشش کی ہے وہ کسی نتیجہ تک نہیں پہنچی (صفحہ ۱۰۶)۔ پھر وہ سوال کرتا ہے۔ کیا کچھ معیاری اقدار (IDEAL VALUES) ہیں جو ارتقائے قانون میں اسکی رہنمائی کرتی ہیں۔ (صفحہ ۱۰۸) ایسی اقدار اگر پھر اب تک دریافت نہیں ہو سکیں، لیکن وہ قانون کے لئے ناگزیر ہیں۔ مگر وقت یہ ہے کہ مذہب کو الگ کر کے حصول کی

کوئی صورت نظر نہیں آتی۔ اس کے الفاظ یہ ہیں :

The orthodox natural law theory based its absolutes on the revealed truths of religion. If we attempt to secularize jurisprudence, where can we find an agreed basis of values? P-103.

یہ طویل تجربہ انسان کو دوبارہ اسی طرف لوٹنے کا اشارہ کرتا ہے۔ جہاں سے اس نے انحراف کیا تھا۔ قدیم زمانے میں قانون کی تدوین و تشکیل میں مذہب کا بہت بڑا حصہ ہوتا تھا۔ چنانچہ تاریخ قانون کا ماہر سر ہنری مین (SIR HENRY MAINE) لکھتا ہے :

”تحریری طور پر منضبط قانون کا کوئی ایسا نظام، چین سے پیرو (PERU) تک ہمیں نہیں ملتا جو اپنے دور آغاز ہی سے مذہبی رسوم و عبادات کے ساتھ ہم نشینہ نہ رہا ہو۔“ (EARLY LAW AND CUSTOM, P-5)

اب وقت آگیا ہے کہ اس حقیقت کو تسلیم کیا جائے کہ خدا کی رہنمائی کے بغیر انسان خود اپنے لئے قانون وضع نہیں کر سکتا۔ لہذا اصل کوشش کو مزید جاری رکھنے کی بجائے اب ہمارے لئے بہتر یہ لگا کہ ڈاکٹر فرانڈ مین کے الفاظ میں ہم اعتراف کر لیں کہ :

”ان مختلف کوششوں کا جائزہ لیا جائے تو یہی نتیجہ برآمد ہوتا ہے کہ انصاف کے حقیقی معیار کو معین کرنے کے لئے مذہب کی رہنمائی حاصل کرنے کے سوا دوسری ہر کوشش بے فائدہ ہوگی۔ اور انصاف کے مثالی تصور کو عملی طور پر متشکل کرنے کے لئے مذہب کی دی ہوئی اساس بالکل منفرد طور پر حقیقی اور سادہ بنیاد ہے۔“

(LEGAL THEORY, P-450)

مذہب کے اندر ہم کو وہ تمام بنیادیں نہایت صحیح شکل میں مل جاتی ہیں جو ایک معیاری قانون کے لئے اہرین تلاش کر رہے ہیں، مگر وہ اب تک اسے نہ پاسکے۔

۱۔ قانون کا سب سے پہلا اور لازمی سوال یہ ہے کہ قانون کون دے۔ وہ کون ہو جسکے منظوری

(SANCTION) کے کسی قانون کا درجہ عطا کیا جائے۔ ماہرین قانون اب تک اس سوال کا براہِ حاصل نہ کر سکے۔ مگر ایک کوجہ تھی یہ کہ یہ مقام دیہ تو نظریہ طور پر اسکا کوئی دلیل نہیں ہے کہ ایک یا چند

اشخاص کو دوسرے تمام لوگوں کے مقابلے میں یہ امتیازی حق کیوں دیا جائے اور نہ عملاً یہ مفید ہے کہ ایک شخص کو یہ اختیار دے دیا جائے کہ وہ جو چاہے قانون اور جس طرح چاہے نافذ کرے۔ اور اگر معاشرہ اور اجتماع کو "قانون ساز" قرار دیں تو یہ زیادہ پہل بات ہے۔ کیونکہ معاشرہ بحیثیت مجموعی وہ علم و عقل ہی نہیں رکھتا جو قانون سازی کے لئے ضروری ہے۔ قانون بنانے کے لئے بہت سی بہارتوں اور واغنیوں کی ضرورت ہے جس کی نہ عام لوگوں میں صلاحیت ہوتی ہے اور نہ ان کو اتنا موقع ہوتا ہے کہ وہ ان میں حاصل کر سکیں۔ اسی طرح عملاً بھی یہ ممکن نہیں ہے کہ معاشرہ کی کوئی ایسی رائے معلوم کی جاسکے جو سارے معاشرہ کی اپنی رائے ہو۔

موجودہ زمانے میں اس مسئلے کا یہ حل نکالا گیا ہے کہ پوری آبادی کے عاقل اور بالغ افراد اپنے نمائندے منتخب کریں اور یہ منتخب لوگ اجتماع کے نمائندے کی حیثیت سے اجتماع کے لئے قانون بنائیں۔ مگر اس اصول کی غیر معقولیت اسی سے ظاہر ہے کہ ۵۱ فیصدی کو صرف دو عدد کی اکثریت کی بناء پر یہ حق مل جاتا ہے کہ ۹۹ فیصدی کی نام نہاد اقلیت پر حکمرانی کریں۔ مگر بات صرف اتنی ہی نہیں ہے حقیقت یہ ہے کہ اس طریقے کے اندر اتنے خلا ہیں کہ عموماً ۵۱ فیصدی کی اکثریت بھی حاصل نہیں ہوتی اور مطلق اقلیت کو یہ موقع مل جاتا ہے کہ وہ اکثریت کے اوپر حکومت بنائے۔ مثال کے طور پر ہندوستان میں اس وقت ہم جس حکومت کے تحت ہیں وہ ۱۹۴۷ء میں تیسرے عام الیکشن کے ذریعہ برسرِ اقتدار آئی ہے۔ کانگریس کو ملک میں یہ اقتدار ۷۰ فیصدی نشستوں پر قبضہ کر کے حاصل ہوا ہے، جبکہ اس کو ووٹ صرف چالیس فیصدی ملے تھے۔ یہی حال آزادی کے بعد پچھلے دنوں انگلشوں کا بھی تھا۔ ہر بار کانگریس کو پچاس فیصدی سے کم ووٹ ملے۔ مگر اس کے باوجود ہر بار اسی نے حکومت بنائی۔ کیونکہ بقیہ ووٹ پچاس فیصدی سے زائد ہونے کے باوجود مختلف پارٹیوں میں بٹے ہوئے تھے، اور کسی ایک پارٹی کے مقابلے میں کانگریس کے رائے دہندگان کی تعداد زیادہ تھی، صرف اشتراکی ملکوں کے مصنوعی انتخابات اس سے مستثنیٰ ہیں۔

اس طرح فلسفہ قانون کو آج تک اس مسئلہ کا کوئی واقعی حل معلوم نہ ہو سکا۔ مذہب اس کا جواب یہ دیتا ہے کہ قانون کا ماخذ خدا ہے جس نے زمین و آسمان کا اور ساری طبیعی دنیا کا قانون مقرر کیا ہے۔ اسی کو حق ہے کہ وہ انسان کے تمدن و معاشرت کا قانون وضع کرے۔ اس کے سوا کوئی بھی نہیں ہے جس کو یہ حیثیت دی جاسکے۔ یہ جواب اتنا سادہ اور معقول ہے کہ وہ خود ہی بول رہا ہے کہ اس کے سوا اس مسئلہ کا کوئی اور جواب نہیں ہو سکتا۔ یہ جواب اس سوال پر اسی طرح بالکل راست

آرام ہے، جیسے کوئی دشمن غلط شیعوں پر نہ بیٹھ رہا ہو، اور جیسے ہی اس کے اصل مقام پر اسے لایا جائے وہ ٹھیک ٹھیک اس پر بیٹھ جائے۔

اس جواب میں قانون بنانے اور حکم دینے کا حق ٹھیک اس جگہ پہنچ گیا، جہاں نہ پہنچنے کی وجہ سے ہماری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ ہم اس کو کہاں سے جائیں۔ انسانوں کے اوپر انسان کو حاکم اور قانون ساز نہیں بنایا جاسکتا۔ اس کا حق تو صرف اسی کو ہے جو سارے انسانوں کا خالق اور بالفعل ان کا طبیعی حاکم ہے۔

۲۔ قانون کا ایک بہت بڑا سوال یہ ہے کہ کیا اس کا سارا حصہ اضافی ہے۔ اس کا کوئی جزو حقیقی نوعیت میں رکھتا ہے۔ دوسرے لغتوں میں یہ کہ ہر وہ قانون جو آج رائج ہے، کل بدلا جاسکتا ہے یا اس کا کوئی حصہ ایسا بھی ہے جو ناقابلِ تغیر ہے۔ اس سلسلے میں طویل ترین بحثوں کے باوجود آج تک کوئی قطعی فیصلہ حاصل نہ ہو سکی۔ علامہ قانون اصولی طور پر اس کو ضروری سمجھتے ہیں کہ قانون میں ایک ایسا عنصر ضروری ہے جو دوامی نوعیت رکھتا ہو، اور اسی کے ساتھ اس میں ایسے اجزاء بھی ہونے چاہئیں جن میں لچک ہو تاکہ بدلتے ہوئے حالات پر انہیں آسانی منطبق کیا جاسکے، دونوں میں سے کسی ایک پہلو کی کمی بھی قانون کے لئے سخت مضر ہے۔ امریکہ کے ایک ریجسٹر کارڈوزو (JUSTICE CARDOZO) لکھتے ہیں :

”آج قانون کی اہم ترین ضروریات میں سے ایک ضرورت یہ بھی ہے کہ ایک ایسا فلسفہ قانون مرتب کیا جائے جو ثبات اور تغیر کے متضارب تقاضوں کے درمیان توازن پیدا کرے۔“

(THE GROWTH OF THE LAW)

ایک اور عالم قانون لکھتا ہے :

”قانون کو ضرور مستحکم ہونا چاہئے۔ لیکن اس کے باوجود اس میں جو وہ نہیں پیدا ہونا چاہئے اسی وجہ سے قانون کے متعلق مفکرین نے اس بارے میں کافی جدوجہد کی ہے کہ کس طرح استحکام اور تبدیلی کے دو طرفہ تقاضوں میں ہم آہنگی پیدا کی جائے۔“

(ROSCOE POUND INTERPRETATIONS OF LEGAL HISTORY. P-1)

مگر حقیقت یہ ہے کہ انسانی قوانین میں اس قسم کا فرق پیدا کرنا ناممکن ہے کیونکہ قانون کے کسی حصہ کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ دائمی اور ناقابلِ تغیر ہے۔ کوئی دلیل چاہتا ہے۔ اور انسانی قانون ایسی کوئی دلیل پیش کرنے سے عاجز ہے۔ آج کچھ لوگ ایک قانون کو اپنی عقل سے دائمی قرار دیں گے۔ اور کل

کچھ لوگوں کی عقل کو نظر آئے گا کہ وہ دائمی ہونے کے قابل نہیں ہے اور وہ دوبارہ اس کے قابل تخریر ہونے کا اعلان کر دیں گے۔

خدا کا قانون ہی اس مسئلے کا واحد حل ہے۔ خدا کا قانون ہم کو وہ تمام بنیادی اصول دے دیتا ہے جو غیر متبدل طور پر ہمارے قانون کا لازمی جزو ہونے چاہئیں۔ یہ قانون کچھ بنیادی امور کے بارے میں بنیادی پہلوؤں کا تعین کرتا ہے، اور بقیہ امور اور دیگر پہلوؤں کے بارے میں خاموش ہے۔ اس طرح وہ اس فرق کا تعین کر دیتا ہے کہ قانون کا کوئی ماحصہ دائمی ہے اور کون سا ماحصہ قابل تغیر ہے۔ پھر وہ خدا کا قانون ہونے کی وجہ سے اپنے ساتھ یہ ترجیحی دلیل بھی رکھتا ہے کہ کیوں ہم اس تعین کو جبری برحق سمجھیں اور اس کو لازمی قرار دیں۔

یہ خدائی قانون کی ایک بہت بڑی دین ہے۔ بلکہ ایک ایسی دین ہے جس کا بدل فراہم کرنا انسان کے لئے قطعی ناممکن ہے۔

۳۔ اسی طرح قانون کے لئے ضروری ہے کہ اس کے پاس اس بات کی کوئی معقول وجہ موجود ہو کہ وہ کیوں کسی چیز کو "جرم" قرار دیتا ہے۔ انسانی قانون کے پاس اس کا جواب یہ ہے کہ جو عمل "امن مار یا نظم مملکت" میں خلل ڈالتا ہو وہ جرم ہے۔ اس کے بغیر اس کی سمجھ میں نہیں آتا کہ کسی فعل کو جرم کیسے قرار دے۔ یہی وجہ ہے کہ قوانین مروجہ کی نگاہ میں زنا اصلاً جرم نظر نہیں آتا بلکہ وہ صرف اس وقت جرم بنتا ہے جبکہ طرفین میں سے کسی نے دوسرے پر جبر کیا ہو۔ گویا انسانی قانون کے نزدیک اصل جرم زنا نہیں بلکہ جبر و اکراہ ہے۔ جس طرح زبردستی کسی کے مال پر ہاتھ ڈالنا جرم ہے اسی طرح زبردستی اس کی آبرو پر دست درازی بھی جرم ہے۔ لیکن باہمی رضامندی سے جس طرح ایک کامال دوسرے کے لئے جائز ہو جاتا ہے۔ اسی طرح گویا قانون کی نظر میں فریقین کی رضامندی سے ایک کی عصمت بھی دوسرے پر ملال ہو جاتی ہے۔ اس باہمی رضامندی کی شکل میں قانون، زنا کا حامی و محافظ بن جاتا ہے۔ اور اگر تیسرا شخص مداخلت کر کے زبردستی انہیں روکنا چاہے تو اس کو بھی شخص مجرم بن جائے گا۔

زنا کا ارتکاب سوسائٹی میں زبردست فساد پھیلاتا ہے۔ وہ ناجائز اولاد کے وسائل پیدا کرتا ہے۔ وہ رشتہ نکاح کو کمزور کر دیتا ہے۔ وہ سطحی لذتیت کا ذہن پیدا کرتا ہے۔ وہ چوری اور خیانت کی تربیت کرتا ہے، وہ قتل اور اغوا کا فروغ دیتا ہے، وہ سارے سماج کے دل دہلنے کو گمان کر دیتا ہے۔ مگر اس کے باوجود قانون اسے کوئی سزا نہیں دے سکتا، کیونکہ اس کے پاس ناچارانہ

کو جرم قرار دینے کیلئے کوئی بنیاد نہیں ہے۔

اسی طرح انسانی قانون کے لئے یہ طے کرنا مشکل ہے کہ وہ شراب نوشی کو جرم کیوں قرار دے۔ کیونکہ اکل و شراب انسان کا ایک فطری حق ہے۔ اس لئے وہ جو چاہے کھائے۔ اس میں قانون کو مداخلت کرنے کی کیا ضرورت۔ اس لئے اس کے نزدیک ذ شراب پینا جرم ہے، اور نہ اس سے پیدا شدہ بدستی اصل قابل مواخذہ ہے۔ البتہ نشے کی حالت میں اگر مخمور کسی سے گام حلوچ کر بیٹھایا یا تھاپائی کی نوبت آگئی۔ یا شارع عام پر وہ اس طرح بھومتا ہوا چلا کہ خمار اس کی حرکات سے بالکل نمایاں تھا، تب کہیں جا کر قانون اس پر ماتحت ڈالنا جائز سمجھے گا۔ گویا انسانی قانون کی رو سے فی الحقیقت شراب نوشی کا فعل قابل گرفت نہیں ہے۔ بلکہ اصل قابل گرفت جرم دوسروں کو ایک خاص شکل میں ایذا پہنچانا ہے۔

شراب نوشی صحت کو تباہ کرتی ہے، وہ مال کے منیاع اور بالآخر اقتصادی بربادی تک لے جاسکتی ہے، اس سے اخلاق کا احساس کمزور پڑتا ہے، اور انسان دھیرے دھیرے حیوان بن جاتا ہے۔ شراب مجرمین کی ایک بہترین مددگار ہے جس کو پینے کے بعد لطیف احساسات مغفوج ہو جاتے ہیں۔ اور پھر قتل، چوری، ڈاکہ اور عصمت دری کے واقعات کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ مگر قانون اسے بند نہیں کر سکتا۔ کیونکہ اس کے پاس اس بات کا کوئی جواب نہیں ہے۔ کہ وہ کیوں لوگوں کے اختیاری اکل و شراب پر پابندی عائد کرے۔

اس مشکل کا جواب صرف خدا کے قانون میں ہے۔ کیونکہ خدا کا قانون مالک کائنات کی مرضی کا اظہار ہوتا ہے۔ کسی قانون کا خدا کا قانون ہونا بذات خود اس بات کی کافی وجہ ہے کہ وہ بندوں کے اوپر نافذ ہو۔ اس کے بعد اس کے لئے کسی اور سبب کی ضرورت نہیں۔ اس طرح خدائی قانون، قانون کی اس ضرورت کو پورا کرتا ہے کہ کس بنیاد پر کسی فعل کو قانون کی زو میں لایا جائے۔

دیانتداری اور خدمت ہمارا شعار ہے

نوشہرہ فلور ملز لیٹڈ نوشہرہ اپنے ان ہزاروں کرم فرماؤں کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔

جنہوں نے ہمارا

پستول مارکہ آٹما پسند فرما کر ہماری حوصلہ افزائی کی ہے۔ ہمیشہ پستول مارکہ

آٹما استعمال کیجئے جسے آپ بہترین پائیں گے۔

نوشہرہ فلور ملز جی۔ فٹی روڈ نوشہرہ۔ ————— فون نمبر ۱۲۶

مولانا محمد شہاب الدین ندوی بنگلوری۔ فریقہ اکیڈمی
چکس باناورد۔ بنگلور نارہنہ۔۔۔ انڈیا

معراج اور خلائی پرواز

واقعہ معراج | ناقم المسلمین صلعم کے حسی معجزات میں شتی القمر اور معراج بہت بڑی اور معرکہ آرا اہمیت کے حامل ہیں جن پر کافی خاصہ فرسانی کی جا چکی ہے، اس موقع پر تفصیلی بحث کی تو بحث نہیں مختصر صرف چند پہلوؤں کی طرف اشارہ مقصود ہے۔

موجودہ خلائی پروازوں کی دوسرے اب وقوع معراج میں کوئی استبعاد باقی نہیں رہا۔ اس طرح معراج کے ماننے والوں کے لئے موجودہ خلائی فتوحات اور چاند ستاروں کی تسخیر سے انکار یا حیرت و استعجاب کی ضرورت بھی نہیں رہی۔ ہاں منکرین، معاندین اور دہریوں کو اشکال صرف اس میں ہے کہ کیا ایک مختصر سے وقفہ میں اور راتوں رات ساتوں آسمانوں کا سفر اور ان کے عجائبات کا مشاہدہ ممکن ہو سکتا ہے جب کہ انسان کو صرف چاند تک جانے اور آئے میں ایک ہفتہ لگا تھا؟ تو قدرت خداوندی اور اس کے حیرت انگیز کرموں کو تسلیم کر لینے کے بعد اگرچہ اس قسم کے اعتراضات کا موقع باقی نہیں رہتا لیکن پھر بھی اطمینان قلب کے لئے اس سلسلے میں دو باتیں عرض کی جاتی ہیں۔

فہم انسانی کی نارسائی | پہلی بات یہ کہ رسول اللہ صلعم کی سواری برآق متی اور حدیثوں میں اس کا اطلاق ایک خاص قسم کے جانور پر کیا گیا ہے جو حضرت جبرئیل کے توسط سے عالم بالا سے لایا گیا تھا۔ لغوی اعتبار سے برآق کا مفہوم ہوگا، وہ چیز جو برق سے زیادہ تیز رفتار ہو، مادی مظاہر میں برق یا بجلی۔۔۔ جس سے برآق مشتق ہے۔ سے زیادہ تیز گام اور روشنی سے زیادہ سبک تر اہم کوئی چیز موجود نہیں ہے۔ چنانچہ روشنی زمین سے چاند تک کا فاصلہ صرف سو سو گز

میں طے کر لیتی ہے جب کہ انسان اس فاصلے کو پورے ساٹھ گھنٹوں میں طے کر پاتا ہے۔ تو یہاں پر غلط برق کا مفہوم یہ ظاہر کر رہا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری برق سے زیادہ تیز رفتار اور روشنی سے زیادہ سریع الحركت تھی۔ غلیظہ القدس کے معزز بہان (صلی اللہ علیہ وسلم) کے لئے یہ سواری چونکہ براہ راست عالم لاہوت سے آتی تھی، لہذا اس کی اصل حقیقت ماہیت اور کارکردگی کا صحیح ادراک انسانی عقل و قیاس سے ماورائی ہے۔ ہم کسی بھی طرح اسرار ملکوتی کا اندازہ اپنے تصور زمان و مکان پر نہیں کر سکتے اور مادی احکام و قوانین کے پیمانے سے مظاہر غیب کو ناپ نہیں سکتے۔ صرف اتنا ہی تصور کر سکتے ہیں کہ وہ فوق الغیرت سواری برق سے زیادہ تیز رفتار تھی اور بس۔

دوسری بات یہ کہ انسان کی غیرت و بصیرت کے لئے ہماری مادی دنیا ہی میں ایسی بہت سی چیزیں موجود ہیں جن کی صحیح توجیہ و تعلیل انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ مثلاً انسان خواب کی حالت میں چند منٹوں بلکہ سکندوں میں ایسے بہت سے امور انجام دے دیتا ہے، جن کو بیداری کی حالت میں انجام دینے کے لئے ایک لمبی مدت درکار ہوتی ہے۔ مگر مادی نقطہ نظر سے عالم رویا کے حالات و واقعات کی حقیقت و ماہیت پر روشنی ڈالنا ممکن ہی نہیں ہے۔ تو پھر معراج کی حقیقت و ماہیت اور اس کی توجیہ و تعلیل کس طرح کی جاسکتی ہے۔ جو سر اسرار عالم غیب کا واقعہ ہے۔ لہذا جس طرح مادی کائنات کے بہت سے اسرار پر پردے پڑے ہوئے ہیں۔ اسی طرح روحانی کائنات کے بھی کچھ راز ہمارے سر بسجود ہیں جن کا راز میں دہنا ہی بہتر ہے۔ مگر وہ کسی بھی طرح خلاف عقل نہیں ہو سکتے۔ کسی چیز کا عقل کی سمائی میں نہ آنا اور بات ہے اور نام نہاد "عقل" (ریش نلزم) کے خلاف ہونا اور بات۔

ربوبیت کے کرشمے | انسان کو عبرت و بصیرت اور اس کے یقین و اذعان کے لئے اس قسم کی چند عجیب و غریب چیزوں کا ہونا ضروری ہے تاکہ ایک رب برتر اور انوکھے و حیرت انگیز کرشمہ ساز کا وجود ثابت ہو سکے۔ ورنہ ہر چیز کی علت عقل کی رسائی میں آجائے تو پھر انسان خدا اور اس کی قدرت کا قائل ہی کیوں رہے؟ یہی وجہ ہے کہ کار ساز عالم نے مادیات اور مادیات کے مادیات، فطرت اور فوق الفطرت و دونوں عوالم میں چند اسباق و بصائر و بیعت کر کے ان دونوں میں بہت بڑی حد تک کیسانیت و مشابہت اور توازن رکھ دیا ہے۔

اس سے خلاق فطرت کی عظیم الشان حکمت و دانائی کے علاوہ یہ حقیقت بھی ظاہر ہو جاتی

ہے کہ مادیات و روحانیات یا ناموس و لاہوت دونوں کا خالق و مربی اور مدبر و منتظم ایک ہی واحد و برتر اور عظیم ہستی ہے جو دونوں عوالم میں ربوبیت کے تخریز کرشمے دکھا رہا ہے۔
افتادہ منہ علی مایہی۔

تزیاتم اس کے مشاہدات کو بھٹلا دو گے۔ (بخم: ۱۳)

فبایۃ الادریشۃ تسماری۔

پھر تم اپنے رب کے کن کن کرشوں میں جھگڑا کر دو گے۔ (بخم: ۵۵)

معراج کا مقصد - اشعری نقطہ نظر سے معراج کا سب سے بڑا مقصد یہ معلوم ہوتا ہے کہ رسول اپنی امت کو عالم بالا کے وجود اور اس کے مختلف مظاہر جن کے تصورات پر رسول کی تمام تعلیمات کا تانا بانا ہوتا ہے۔ کے کچھ حقائق و اشکاف کر دے تاکہ امت پر کبھی المناڈ لا دینیت کی مضمون کاری چل نہ سکے اور کائنات کا کوئی بھی حادثہ اس کے پائے ثبات کو لرزانا سکے بلکہ اس کو جنت و دوزخ، حشر و نشر اور بڑا و سزا پر ہمیشہ کامل یقین و اعتقاد رہے، اور شک و ارتباب کی کہیں پر پھچائیاں بھی پڑنے نہ پائیں۔ اس بناء پر انبیائے کرام کو عالم بالا کے مشاہدات و مکاشفات مختلف طریقوں سے کرائے جاتے ہیں تاکہ وہ اپنی امتوں کو ان حقائق سے بخوبی آگاہ کرتے رہیں۔ اس سرملکوتی پر حسب ذیل آیت بخوبی روشنی ڈال رہی ہے:

و کذلک نری ابراہیم ملکوت السموات والارض و لیکون من الموقنین۔

اور اسی طرح ہم ابراہیم کو زمین و آسمانوں کی بادشاہی دکھاتے ہیں تاکہ وہ یقین کرنے والا بنے (الغمام: ۷۵)

عیانیت قدرت کا مشاہدہ | ان حقائق کے ملاحظہ کے بعد حسب ذیل آیت کریمہ کا مطالعہ

فرمائیے جس میں امراء و معراج کی اصل غرض و غایت ظاہر کی گئی ہے:

سبحان الذی اسوی بعبده لیلاً من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی

برکنا حوله لفریضہ من الیقین انہ هو السميع البصیر۔

پاک ہے وہ جو اپنے بندے کو ایک رات مسجد الحرام سے مسجد الاقصیٰ تک۔

جس کے ارد گرد ہم نے برکت عطا کر رکھی ہے۔ لے گیا تاکہ اس کو اپنے چند

نشانات خاصہ کا مشاہدہ کرائے۔ یقیناً وہ بڑا سننے اور دیکھنے والا ہے۔ (امراء: ۱)

علمائے اسلام میں اس بارے میں کافی اختلاف ہے کہ امراء (مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ

تک سفر) اور معراج (مسجد اقصیٰ سے عالم ملکوت تک کا سفر) دونوں ایک ہی واقعہ کی کڑیاں ہیں یا دو مختلف واقعات؟ نیز یہ واقعہ حالت خواب کا تھا یا عالم بیداری کا؟ معراج جسمانی تھی یا روحانی؟ تو اس بارے میں علامہ سید سلیمان ندوی نے بڑے پتہ کی بات بیان کی ہے جس کے بعد کسی مزید تاویل کی گنجائش باقی نہیں رہ جاتی۔ چنانچہ آپ متکلمانہ انداز سے ہٹ کر فرماتے ہیں:

”کلام کا فطری قاعدہ یہ ہے کہ جب تک شکلم اپنے کلام میں یہ ظاہر نہ کر دے کہ یہ خواب تھا تو طبعاً ہی سمجھا جائے گا کہ وہ واقعہ بحالت بیداری پیش آیا۔ قرآن پاک کے ان الفاظ میں سبحان الذی اسمریٰ بحجبہ لیلک۔ (پاک ہے وہ جو اپنے بندے کو ایک رات سے گیا) میں کسی خواب کی تصریح نہیں۔ اس سے بے شبہ یہ بیداری ہی کا واقعہ سمجھا جائے گا۔ اور یہی جمہور امت کا عقیدہ ہے اور وہ بھی مجسم۔“ (سیرت النبی جلد سوم)

اب واقعہ اسراء اور معراج کے اتحاد پر روشنی اس حیثیت سے پڑتی ہے کہ آیت بالا میں صیغہ مضارع کے ساتھ لجزیہ و ج ایتنا (تاکہ ہم اس کو اپنے عجائبات کا مشاہدہ کرائیں) کہا گیا ہے۔ سورہ نجم کے مطابق اس مقصد ربانی کی تکمیل واقعہ معراج اور عالم بالا ہی میں ہوئی ہے جہاں پر ماضی کے صیغہ کے ساتھ بصراحت فرمایا: ولقد رآی من الیت ربہ البکری۔ (اور اُس نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں (عجائبات قدرت) دیکھیں۔ (نجم: ۱۸))

اس کا صاف مطلب یہ ہوا کہ سورہ اسراء کے مطابق آپ کا سفر مبارک صرف بیت المقدس ہی پر ختم نہیں ہو گیا بلکہ وہ سورہ المنتہیٰ تک جاری رہا جب تک کہ تمام ضروری نشانہائے ربوبیت مشاہدہ میں نہ آ گئے اور جہاں سرائے عین کی پوری پوری سیر نہ ہو گئی۔ ظاہر ہے کہ ان عظیم الشان مقاصد کی تکمیل کے لئے معراج جسمانی بحالت بیداری ضروری تھی تاکہ امت کے لئے کسی قسم کا شک و شبہ اور ریب و ارتباب کا موقع باقی نہ رہ جائے۔

معراج تکوینی نقطہ نظر سے

آسمانی چھت کا معائنہ | اب سوال یہ ہے کہ یہ نشانہائے ربوبیت یا عجائبات قدرت کیا تھے؟ تو جیسا کہ عرض کیا جا چکا یہ زیادہ تر عالم لاموت کے اسراء و حقائق تھے۔ مگر بعض نشانیاں عالم ناسوت سے بھی متعلق تھیں جن میں سے ایک نمایاں نشان ”سماوات“ نعمت کے ساتھ سمائے دنیا کی چھت اور اس کی حقیقت و ماہیت کا مشاہدہ و معائنہ ہی تصور ہوتا۔

جس کو قرآن میں "سقف محفوظ" کہا گیا ہے۔ حدیث چونکہ قرآن ہی کی تشریح و تفسیر ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے معلمِ اول رہے ہیں، اس لئے اسکیم کے مطابق آپ کو "سقف محفوظ" کا مشاہدہ کر اگر اسکی تشریح و تفصیل کو ذخیرہ حدیث میں چودہ سو سال قبل ہی محفوظ کر دیا گیا تاکہ اس سے بیسویں صدی میں دوسرے فوائد حاصل ہوں۔ یعنی ایک تو اہل دنیا کو آسمانوں کے ذاتی وجود کا یقین دلا کر موجودہ بے یقینی کی فضا ختم کرنا۔ دوسرے منکرین حدیث کے خلاف حدیث شریف کی حقانیت ظاہر کرنا۔

بہر حال معراج کی مختلف حدیثوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہر آسمان میں باقاعدہ دروازے بنے ہوئے ہیں۔ اور ان کی نگہانی کے لئے دربان بھی مقرر ہیں جو بغیر اذن الہی کے کسی کو اوپر جانے اور دروازوں سے گزرنے نہیں دیتے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہماری پوری کائنات ایک بہت بڑے اور اہم قسم کے گنبد سے ڈھکی ہوئی ہے۔ اسی کو قرآن حکیم میں "سقف محفوظ" کہا گیا ہے۔

وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم من الیہا محضون۔ اور ہم نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنا دیا ہے۔ مگر یہ لوگ اس کی نشانیوں سے چشم پوشی کر رہے ہیں (انبیاء: ۳۲)

منکرین تسخیر کی ذہنیت | سوائے دنیا کی وسعت اور "سقف محفوظ" کی حقیقت سے

لا علمی کے باعث ہی بعض لوگوں کو چاند ستاروں کی تسخیر سے انکار کرنا پڑا ہے۔ ان لوگوں کے لاشعور میں غالباً یہ خیال جم گیا ہے کہ عالمِ ناسوت اور عالمِ لاہوت میں کوئی روک ٹوک یا کسی قسم کی آڑ ہی موجود نہیں ہے۔ یا یہ کہ ہماری کائنات بس صرف ہمارے نظامِ شمس ہی تک محدود ہے۔ جس کے بعد عالمِ ملکوت کی سرحد شروع ہوجاتی ہے یا یہ کہ چاند ستارے سب کے سب آسمانی چھت میں جڑے ہوئے ہیں، اس لئے ہو سکتا ہے کہ اب انسان عالمِ ناسوت کے بعد عالمِ لاہوت کو بھی روند ہی ڈالے! یا چند مایڈروجن ہوں کہ استعمال کر کے آسمانی چھت میں کوئی رخنہ اور شکاف پیدا کر دے۔ یا آسمانی دربانوں کو رافیل دکھا کر انہیں "ہینڈز اپ" پر مجبور کر دے یا پھر معاذ اللہ خدا سے بھی دو دو ہاتھ کرنے نکل جائے۔ جیسا کہ فرعون وغیرہ جباروں اور منکبروں کی شدید تنہا رہی تھی کہ وہ بڑے خود خدائے تعالیٰ کو شکست دے کر آسمانی بادشاہت پر بھی قبضہ کر لیں فرعون کے متعلق قرآن میں حسب ذیل تصریح ملتی ہے:

وقال فرعون یا اہم من ابنِ آدم صرحاً علیٰ ابلخ الاسباب۔ اسباب السموات وناطع

الروح۔ معنی: اے اہلِ افسوس کا ذبا! وہ تو توں سے اونچے ہیں۔ سو وہ عملہ وصد عن السبیل وعا کیو

فرعون الاف تباہ : اور فرعون نے کہا کہ اے ایمان ! تو میرے لئے ایک اونچی مہارت (منارہ) تعمیر کرنا کہ میں (اس پر چڑھ کر اوپری) راستوں یعنی آسمانی راستوں تک پہنچ سکوں پھر وہاں سے جہانک کہ موسیٰ کے خدا تک (رسمانی پاسکوں) کیونکہ میرے خیال میں موسیٰ جھوٹا ہے۔

(جو خدا کے وجود کا دعویٰ کرتا ہے) اور اس طرح فرعون کا برا عمل اس کی نظروں میں بھلا معلوم ہونے لگا اور اس طرح وہ راہ حق سے روک دیا گیا اور فرعون کی ساری تدبیر بیکار گئی۔ (نومن: ۳۶-۳۷)

بہر حال بعض لوگ خلائی پروازوں کی کارکردگی اور چاند کی تسخیر کا انکار کر کے عوام کو ایک حشیت سے یہ تسلی دینا چاہتے ہیں کہ چاند پر جانے اور آنے کی تمام باتیں محض ڈھکوسلہ ہیں۔ انسان کسی حال میں بھی آسمانی دنیا میں داخل نہیں ہو سکتا۔ نہ چاند پر پہنچ سکتا ہے، نہ زہرہ پر، نہ مریخ پر، نہ مشتری پر اور نہ کسی دوسرے سیارے پر، کیونکہ ان کے خیال میں کل کائنات بس یہی ہے، اور اس خیال کو یونانی علم ہیئت نے مزید غذا بخشی ہے۔ بلکہ اس خیال کا ماخذ دراصل ہندیت قدیم کے تصورات ہی ہیں۔ جس کے نظریہ کے مطابق کل کائنات ”افلاک سبعہ“ یعنی چاند، عطارد، زہرہ، سورج، مریخ، مشتری اور زحل میں منحصر مانی گئی ہے۔ انہی سات افلاک کو بعض مسلم فلاسفہ اور متکلمین نے ”سبع سموات“ قرار دے دیا ہے۔ لہذا ان نظریات کے مطابق نظام شمسی کو فتح کر لینے کا مطلب۔ بعض کوتاہ بینوں کی نظر میں۔ کل کائنات کو سخر کر لینا ٹھہرتا ہے۔ اس لحاظ سے جب انسان کل کائنات پر قابض ہو جائے گا۔ تو پھر خلائی کے لئے باقی کیا بچ رہے گا؟ یہ ہے وہ مہموم سا اندیشہ برآج عام طور پر عوام کے ذہنوں میں پرورش پا رہا ہے۔ اسی بناء پر بعض لوگ خلائی پروازوں کی کارکردگی اور چاند ستاروں کی تسخیر کا انکار کر رہے ہیں۔ اور تا حال اپنی اس رائے پر بڑی سختی کے ساتھ قائم ہیں۔ مگر اس قسم کے انکار سے نہ تو حقائق بدلتے ہیں اور نہ مسائل ہی سلجھتے ہیں۔ کائنات کے حقائق کا انکار دین کی کوئی خدمت نہیں بلکہ اس سے دین کو اتنا نقصان ہی پہنچے گا۔

سیارے اور سموات | غرض یہ محتاج بعض لوگوں کی شعوری یا لاشعوری ذہنیت کا ایک مختصر سا جائزہ۔ مگر واقعہ معراج سے ایک دوسری ہی کہانی ہمارے سامنے آتی ہے۔ معراج کی تقریباً تمام حدیثوں میں یہ تفصیل موجود ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے، دوسرے آسمان پر حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہما السلام سے، تیسرے پر حضرت یوسف علیہ السلام سے، چوتھے پر حضرت ادریس علیہ السلام سے، پانچویں پر حضرت ہارون علیہ السلام سے، چھٹے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اور ساتویں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام

سے ہوتی۔ نیز یہ کہ سات آسمانوں پر پہنچنے کے لئے حضرت جبریل علیہ السلام کو ہر آسمان کا دروازہ کھلوانا پڑا۔ یہ دونوں باتیں بہت ہی اہم ہیں اور ایسے معلوم ہوتا ہے کہ گویا یہ دونوں باتیں امت محمدی کی سبق آدمی کے لئے بالقصد بیان کی گئی ہیں۔

اب ہیت قدیم کے مطابق سب سیارات ہی کہ سب سادات مان لینے کی صورت میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ ”بند“ کس حیثیت سے ہیں اور ان میں دروازے کہاں اور کس مقام پر ہیں؟ پھر کیا ان میں سے ہر ایک پر — اور کی تفصیلات کے مطابق — ایک ایک پیغمبر موجود ہے؟ کیا چاند پر پہنچنے کے لئے امریکی خلا بازوں کو کسی دروازے سے گزرنا پڑا تھا؟ کیا وہاں پر ان کی ملاقات حضرت آدمؑ سے ہو سکی ہے؟

حدیث کی صداقت | اس لحاظ سے فلاں میں جب تک کوئی مضبوط دلیل یا پردہ نہیں مل جاتا، جو اس سے آگے کے سفر کو ناممکن بنا دیتا ہو، اس وقت تک یہ سمجھا جائے گا کہ ابھی ”آسمان دنیا“ یا ”سقف محفوظ“ نہیں آیا ہے۔ جدید نظریات و مشاہدات سے جہاں ایک طرف ہیت قدیم کے پُرزے بکھر جاتے ہیں تو دوسری طرف حدیث شریف کی صداقت و حقیقت بھی ظاہر ہو جاتی ہے، جو منکرین حدیث کو محض جھوٹ اور کذب و افتراء کا پلندہ نظر آتی ہے۔ معراج کے سفر سے حاصل یہ ظاہر کرنا مقصود ہے کہ موجودہ خلائی پروازوں کی ترقی سے عالم لاہوت کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ بلکہ خود انسان اور اس کا بدن سخت خطرے میں ہے۔ انسان کی بڑی سی بڑی خلائی پرواز بھی ایک چھوٹے سے ”ملکوتی تھپڑ“ یا ”آسمانی مار“ کی تاب نہیں لاسکتی۔ جیسا کہ اپارو ۱۳ کا عبرتناک انجام آج ہمارے سامنے آچکا ہے۔

۱۴۱ متهم من فی السماء ان یسل علیکم حامساً فستعلمون کیف نذیر کیا تم آسمان والے سے بے پروا ہو گئے ہو کہ وہ تم پر پتھر برساتے؟ تم عنقریب جان لو گے کہ میری تنبیہ کیسی ہوتی ہے؟ (ملک :)

قرآنی بیان کے مطابق جنات و شیاطین جیسی قوی ہیکل اور سیلابی مخلوق بھی ”سقف محفوظ“ کو پار نہیں کر سکتی تو پھر انسان جیسی کمزور و ناتواں ہستی کیا پار کر سکتی ہے۔

انازیتا السماء الدنیا بزینۃ الکواکب وحفظاً من کل شیطان مار دلائیمون الی الملاء الاعلیٰ دیقہ فون من کل جانب۔ دُحوراً لہم عذاب واصب۔ الامن حفظ الحفظة فاتبعہ شہابہ ثاقب : ہم نے آسمان دنیا کو ستاروں سے مزین کیا ہے اور (اس کو)

ہر کس شیطان محفوظ کر دیا ہے۔ وہ جب کبھی "اوپر می عیس" کی طرف تاک جھانک کرتے ہیں تو ان پر ہر طرف سے مار پڑتی ہے۔ ان کے لئے دھتکار اور عذاب بھار دانی ہے۔ ان جو (کوئی بات) ایک لیتا ہے تو پھر ایک دیکھتا ہوا انگارا اس کے پیچھے لگ جاتا ہے۔

وَالْمَسْنَا السَّمَاءِ فَرَحًا نَاهَا مِلْثُ حَرِّ سَاشِدٍ اِدْ شَمْعًا۔ وَاِنَّا لَنَافَعُهَا مَقَاعِدَ لِلْمَسِيحِ فَمَنْ لِيَتَمِجَ الْاَلَانِ يَجِدُ لَهُ شَمْعًا بَارِصَدًا : اور ہم نے آسمان کو چھو کر دیکھا تو اس کو سخت چوکیداروں اور انگاروں سے جھلایا پایا۔ ہم (ملا اعلیٰ کی باتوں کو) سننے کے لئے وہاں پر جگہ جگہ میٹھ بایا کرتے تھے۔ مگر اب جیسے ہی کوئی کان لگاتا ہے تو ایک انگارے کو اپنی تاک میں پاتا ہے (جبر: ۸-۹)

یہ ہے معراج کی صحیح اہمیت اور "لِزِيْمٍ مِّنَ الْيَتِيْمٰتِ" (تاکہ ہم اس کو اپنے نشانہائے قدرت دکھا دیں) اور "وَلَقَدْ رَاسُوْا مِّنَ الْاِيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرٰى" (اور اس نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیوں کا مشاہدہ کیا) کا ایک ایمان افروز نظارہ۔ یعنی آقائے نامدار حضور پر نور صلعم کو آسمانوں کی مضبوطی اور ان کے استحکام کا نظارہ کرانے کی غرض بھی معراج کے اعراض و مفاد میں شامل تھی کیونکہ خدائے علیم و خبیر کو معلوم تھا کہ انسان بیسویں صدی میں چونکہ طبقات سماوی میں داخل ہونے والا ہے۔ اس لئے انسانی فتوحات سے امت مسلمہ سراسیمہ اور بددل نہ ہو جائے۔ یہ ایک زندہ اور لازوال مذہب ہی کی خصوصیت ہے کہ اس میں ہر قسم کے حالات اور واقعات سے نمٹنے کی صلاحیت موجود ہے۔

سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم شریعت کی زد میں ہے گروں

(قبائح)

معراج اور خلائی پرواز | قرآنی نقطہ نظر سے انسان تدریجاً اور درجہ بدرجہ طبقات سماوی میں داخل ہو سکتا ہے جس میں کوئی استبعاد نہیں ہے۔ لہٰذا کتب طبقات من طبق: تم یقیناً منزل بہ منزل پر چڑھتے چلے جاؤ گے۔ یہاں پر "لترکب" کی دو قرأتیں ہیں، ایک قرأت بار کے منہ کے ساتھ ہے۔ یعنی "لترکب" اور دوسری فتح کے ساتھ لترکب۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ پہلی صورت میں خطاب عام انسانوں سے ہے اور دوسری صورت میں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلی صورت میں مطلب یہ ہو گا کہ انسان ایک حال سے دوسرے حال تک پہنچتا ہے گا۔ بعض کے نزدیک اس سے مراد بچپن سے بزرگ ہونا ہے، بعض کے مختلف مدارج مراد ہیں۔ بعض کے نزدیک امیری و فقری مراد ہے

اور بعض کے نزدیک موت و حیات وغیرہ۔ اور دوسری صورت میں اس سے مراد معراج کا بیان ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک پڑھتے چلے جاتے گئے۔ (مخلص از تفسیر کبیر اور تفسیر نظہری) اس آیت کریمہ میں دراصل ہر قسم کی فطری و تقدیری ترقیاں شامل ہو سکتی ہیں جن میں موجودہ خلائی پرواز بھی داخل ہے۔ بہر حال قرأت ثانی کے مطابق اس سے معراج مراد لینے کی صورت میں قرأت اول کی روش سے خلائی پرواز مراد لینے کی کھلی ہوئی مناسبت موجود ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے ذریعہ خلائی پروازوں کا افتتاح اب سے چودہ صدیوں قبل ہی فرما دیا تھا۔ مگر معراج اور موجودہ خلائی پروازوں میں حسب ذیل حیثیتوں سے فرق ہے :-

۱۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر مبارک بطور معجزہ ظہور پذیر ہوا تھا۔ مگر موجودہ انسان اس سفر کو فطری و تکنیکی ضوابط کی پابندیوں کے ساتھ انجام دے رہا ہے۔

۲۔ خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر بغیر کسی تعب و مشقت کے پایہ تکمیل کی پہنچا تھا مگر انسان کو اس راہ میں سخت محنت و مشقت اور جدوجہد کرنی پڑ رہی ہے۔ بلکہ اکثر و بیشتر اس کی جان کے لالچے پڑ جاتے ہیں۔ جیسا کہ باب ۱۳ کی ناکامی اور اس کے عبرتناک حشر نے غلابازوں اور سائنسدانوں کی سٹی گم کر دی تھی۔

۳۔ آقائے نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے سدرۃ المنتہی تک ساتوں آسمانوں کو درجہ بدرجہ طے کیا تھا۔ اسی طرح موجودہ انسان بھی درجہ بدرجہ طبقات سماوی میں داخل ہو رہا ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ساتوں آسمان پار کر گئے تھے مگر انسان صرف گنتی کے چند سیاروں تک ہی پہنچ سکتا ہے۔ کیونکہ اس کی راہ میں سقف محفوظ (ملاحظہ ہو سورۃ انفیاء آیت ۳۲) ایک سدِ کندہ کی طرح حائل ہے۔ جس کو وہ پار کرنا بھی چاہے تو نہیں کر سکتا۔ پھر اس راہ میں بیشمار کہکشاں (GALAXIES) کو عبور کر کے "سقف محفوظ" تک پہنچنا بھی ناممکن ہے۔ کیونکہ ایک کہکشاں سے دوسری تک لاکھوں "نوری سال" کا فاصلہ ہوا کرتا ہے۔ ظاہر ہے کہ انسان اتنی مدت تک مسلسل سفر نہیں کر سکتا۔ اس موضوع پر سیر حاصل تبصرہ کے لئے ملاحظہ ہو میری کتاب "چاند کی تسخیر قرآن کی نظر میں" جو فرقیانیہ ایڈمی چیک باؤڈرز، بنگلور، نارنگی، کی جانب سے شائع ہو چکی ہے۔

اسلام کا سیاسی نظام

ایک متعارف

اسلام کے سیاسی نظام میں "اقتدارِ اعلیٰ" کا تصور مرکزی اہمیت کا حامل ہے۔ یہی وہ محور ہے جس کے گرد اسلامی ریاست کا نظام حکومت گردش کرتا ہے۔ ریاست کی تعریف کے مطابق "اقتدارِ اعلیٰ" کے بغیر کوئی آبادی محض کسی خطہٴ ارض پر بود و باش سے "ریاست" نہیں کہلا سکتی جدید و قدیم مفکرین سیاست نے "اقتدارِ اعلیٰ" کے تعین میں ذہنی کاوشیں کی ہیں اور ان میں باہم اختلاف پایا جاتا ہے۔

شاہ پرستوں نے اس اختیار اور قوت کا سرچشمہ بادشاہ کی ذات کو قرار دیا ہے۔ شاہ انگلستان کے بارے میں یہی تصور ہے کہ وہ معصوم عن الخطا ہے۔ اور زمانہ کبھی اس کے خلاف نہیں ہوتا۔ بعض قانونی ذہن رکھنے والوں نے "اقتدارِ اعلیٰ" کا تعین مجلس قانون ساز میں کیا ہے۔ اور جمہوریت پرستوں نے یہ عظیم قوت عوام کو سونپ دی ہے۔ تاہم اس اختلافِ نظر کے باوجود "اقتدارِ اعلیٰ" کی حامل ذات کے لئے مندرجہ ذیل اوصاف ضروری ہیں۔

۱۔ مطلق العنانیت (ABSOLUTENESS) اقتدارِ اعلیٰ کا ایک اہم اور بنیادی وصف یہ ہے کہ وہ ایسا اختیار یا مرضی ہے جو سب سے فائق اور برتر ہوتا ہے اس کے استعمال پر کوئی شرط عائد نہیں کی جاسکتی۔ مقتدر ذات کا حکم تمام افراد اور اداروں کے لئے قابلِ اتباع ہوتا ہے۔ لیکن وہ خود کسی قانون یا ضابطے کی پابند نہیں ہوتی۔

۲۔ غیر تقسیم پذیری (INDIVISIBILITY) اقتدارِ اعلیٰ کو تقسیم نہیں کیا جاسکتا۔ اس اختیارِ قوت کی حامل ذات ایک ہی ہوتی ہے۔ اس کے اختیارات میں کوئی شریک اور ساجھی نہیں

ہوتا۔ دوسرے لفظوں میں مقتدر اعلیٰ ایک سالم و ثابت اکائی ہوتا ہے۔

۳۔ ہمہ گیری (UNIVERSALITY) مندرجہ بالا دو اوصاف سے ہمہ گیری کی خصوصیت بھی نکلتی ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اقتدار اعلیٰ کا اختیار اور طاقت ریاست کے تمام افراد، اداروں، انجمنوں اور اجتماعوں پر حاوی ہوتا ہے۔ کوئی شخص بھی مقتدر اعلیٰ کے قوانین کو چیلنج نہیں کر سکتا۔

۴۔ لازوال پذیری (PERMANENCE) مقتدر اعلیٰ کو کوئی زوال نہیں آتا وہ ہمیشہ قائم و دائم رہتا ہے۔ حکومت چلانے والے ہاتھ بدل سکتے ہیں مگر اعلیٰ کے دین ان میں تبدیلی کی آبی رہتی ہے۔ لیکن مقتدر اعلیٰ کی ذات لازوال ہے۔

۵۔ غیر انتقال پذیری (NOT TRANSFERABLE) اس وصف سے مراد یہ ہے کہ مقتدر اعلیٰ اپنے اقتدار اور اختیارات کسی اور حاکم کو منتقل نہیں کر سکتا۔ کیونکہ جو نہی وہ ایسا کرے گا اس خصوصیت اقتدار کو کھو بیٹھے گا۔ اور جسے اقتدار و اختیار منتقل ہوگا وہی مقتدر بن جائیگا۔ جس طرح ایک درخت اپنے اگنے کا حق منتقل نہیں کر سکتا یا ایک انسان اپنے تباہ ہونے کے بغیر اپنی زندگی منتقل نہیں کر سکتا۔ اسی طرح مقتدر اعلیٰ کے اختیارات ناقابل انتقال ہیں۔ اقتدار اعلیٰ کے غیر انتقال پذیر ہونے کے وصف سے وابستہ ایک ضمنی خصوصیت یہ ہے کہ اقتدار اعلیٰ قانوناً ساقط نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عدم استعمال کی وجہ سے یا اقتضائے زمانہ سے یہ اختیار ضائع نہیں ہوتا۔

مذکورہ اوصاف پر غور سے یہ حقیقت روز روشن کی طرح واضح ہے کہ یہ اوصاف کسی انسان یا انسانی گروہ میں نہیں پائے جاسکتے۔ انسان فانی ہے۔ اور زوال پذیر ہے۔ پھر انسان کے پاس ایسے فرائض ہی نہیں ہیں جن کی مدد سے وہ ہر فرد کے اعمال پر نگاہ رکھ سکے۔ مزید انسان کی مطلق الحاقی معلوم ! وہ تو حالات کا پابند اور غلام ہے اور حالات ہی اس کے طرز عمل کا تعین کرتے ہیں۔

انسانی فکر و خیال نے یہ تو معلوم کر لیا کہ "اقتدار اعلیٰ" کی حامل ہستی کے لئے یہ اوصاف لازمی و بالبدی ہیں۔ لیکن حدود اور ناقص عقل اس اعلیٰ ہستی کا تعین کرنے میں ناکام رہی۔ یہ خصوصیات صرف ذات خداوندی ہی میں پائی جاتی ہیں۔ وہی واحد ہے۔ اس کی صفت "فعال" مایوسیدہ ہے۔ اور اسی کی ذات "علیم بالذات" صدور ہے۔ اور حی و قیوم اسی کی ذات بابرکات ہے۔

اسلامی تعلیمات کی رو سے اقتدارِ اعلیٰ کا مالک کوئی فرد، قبیلہ یا جماعت مجموعی پوری امتِ مسلمہ ہی نہیں ہے، بلکہ اس منصب کی حامل صرف اور صرف "اللہ تعالیٰ" کی ذاتِ ستورہ صفات ہی ہے۔ قرآنِ کریم کی آیات اس پر دال ہیں۔

۱۔ ان الحكم الا لله۔

حکم اللہ کے سوا کسی کے لئے نہیں ہے۔

قل ان الامر لله۔

۲۔ کہو اختیار سارے کا سارا اللہ ہی کا ہے۔

الا لله المخلوق والامر۔

۳۔ ضرور اسی کی خلق ہے اور امر۔

ان آیات سے واضح ہے کہ اقتدارِ اعلیٰ (حاکمیت) صرف اللہ تعالیٰ کے لئے ہے اور اطاعتِ خالصہ اسی کے لئے ہے۔ یہ بات اس امر کا منطقی نتیجہ ہے کہ خدا ہی نے انسان کو پیدا کیا اور وہ ہی اس کی حدود متعین کرنے کا مختار ہے۔ لہذا قانونی حاکمیت خدا کی ذات سے مخصوص ہے۔

انبیائے کرام اسی "اقتدارِ اعلیٰ" کی طرف سے انسانوں تک قوانینِ حیات پہنچاتے رہے ہیں۔ اس حیثیت سے وہ قانونی حاکمیت کے نمائندے تھے۔ اور اس بنا پر ان کی اطاعت عین خدا کی اطاعت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی کا حکم ہے کہ اس کے نمائندوں کے احکام (امروہی) کی پیروی کی جائے اور ان کے فیصلوں کو بلاچون وچرا مان لیا جائے، حتیٰ کہ رسول کے دل میں ناگواری کا احساس تک پیدا نہ ہو۔

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا يَطِيعُ بِأِذْنِ اللَّهِ ط

۱۔ ہم نے جو رسول بھی بھیجا ہے اس لئے بھیجا ہے کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے۔

وَمَنْ يَطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اطَاعَ اللَّهَ ط

۲۔ اور جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔

وَمَا أَتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ فَانْتَهُوا۔

۳۔ جو کچھ رسول تمہیں دے اسے لے لو اور جس سے روک دے اس سے

باز آ جاؤ۔

انبیائے کرام اللہ تعالیٰ کے قوانین اور اصولوں کو اپنی زندگی میں برت کر انسانوں کیلئے ایک نمونہ پیش کرتے ہیں۔ وہ ایک علی نمونہ پیش کر کے انسانوں کو راہ راست دکھا دیتے ہیں۔ مختصر طور پر کہا جاسکتا ہے کہ انبیائے کرام اللہ کی مرضی ہی کے منظر ہوتے ہیں۔

اسلامی تصورِ حاکمیت کے پیش نظر اسلام کا سیاسی نظام مغرب کے جمہوری نظام سے واضح طور پر مختلف ہے۔ مغربی جمہوری نظام کے اماموں نے "اقتدارِ اعلیٰ" کا منصب عوام کو سونپ دیا ہے۔ دوسرے نقطوں میں عوام اپنا لائحہ زندگی مرتب کرنے میں بالکل آزاد ہیں۔ وہ کسی چیز کو آج حرام اور کل حلال قرار دے سکتے ہیں۔ وہ کسی اخلاقی اور قانونی ضابطے کے پابند نہیں ہیں جس چیز کو چاہیں اپنائیں، اور جب چاہیں اس سے کنارہ کشی اختیار کر لیں۔ ان کا اختیار و ترک ہی قانونی حیثیت رکھتا ہے۔ اس کے برعکس اسلامی ریاست نے اپنے شہریوں کو یہ اختیار نہیں دیا تاکہ انسان اپنی ناقص عقل اور محدود بصیرت سے غلط راستہ اختیار کر کے معاشرے کو تباہ نہ کر دے۔

بعض لوگوں کی طرف سے اللہ تعالیٰ کے مقتدر اعلیٰ ہونے پر اعتراض کیا جاتا ہے کہ واضح حدود مقرر کر کے حقیقت انسان کے ذہن کو جکڑ دیا گیا ہے اور اسے ایک بنجرے میں بند کر دیا گیا ہے جس سے باہر وہ کسی امر پر سوچ ہی نہیں سکتا۔ ظاہر ہے یہ غلط فہمی سطحی مطالعہ کا نتیجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عائد کردہ "حدود" اس باڑ کی حیثیت رکھتی ہیں جو پہاڑی راستوں کے دونوں طرف لگا دی جاتی ہیں۔ یہ باڑ انسانی راہ کو روکنے کے لئے نہیں بلکہ اُسے راہ راست پر رکھنے اور گہری کھائیوں میں گرنے سے بچانے کی خاطر لگائی گئی ہوتی ہیں۔ اسلام کی عائد کردہ حدود بھی انسانی زندگی کو ہموار رکھنے کے لئے ضروری ہیں اور انہیں پھلانگ دینا کسی صورتِ موزوں نہیں۔ مغربی جمہوریت کے خالقوں نے "اقتدارِ اعلیٰ" کی قوت عوام اور عوامی نمائندوں کو سونپ کر اس کا جو اثر حاصل کیا مندرجہ ذیل دو اوقات سے نمایاں اور عیاں ہے۔

۱۹۱۷ء میں شراب کی مضرت اور تباہی کے پیش نظر امریکہ کی کانگریس نے شراب سازی، شراب فروشی اور شراب نوشی کو قانوناً جرم قرار دیدیا۔ کانگریس کا یہ حکم ڈاکٹروں کے سالہا سال کے تجربے اور ماہرینِ نفسیات و اخلاقیات کے مطالعہ و مشاہدہ کے بعد نافذ کیا گیا تھا۔ جب یہ قانون نافذ ہوا تو بظاہر تو شراب نوشی و شراب فروشی بند ہو گئی لیکن یہ

کا دوبار زہر زمین شروع ہو گیا۔ ظاہر ہے جس قوم کے مذہب "کافر" ملک چکا تھی محض ایک "قانون" بنانے سے نہیں پھڑائی جاسکتی تھی۔ پہلے سے زیادہ شراب پی اور استعمال ہوئی اس پر متنازعہ لکھیا ہونے کی وجہ سے ہزاروں نوجوان اس کے مضر اثرات سے متاثر ہوئے آخر وہی کانگریس جس نے سولہ سال پہلے شراب نوشی اور شراب فروشی کو ممنوع قرار دیا تھا ۱۹۳۳ء میں مجبور ہو گئی کہ قوم کو اس زہر نوشی کی اجازت دے دے۔ یہ نظر ثانی اس نئے کی گئی تھی کہ تجربہ و تحقیق سے یہ معلوم ہو گیا تھا کہ شراب مضر ہونے کی بجائے مفید صحت ہے بلکہ صرف اس نئے کل کا "حرام" آج "حلال" بن گیا کہ قوم اپنے اوپر یہ پابندی عائد کرنے کے لئے تیار نہیں تھی۔

مغربی دنیا میں بڑھتی ہوئی بد اخلاقی اور جنسی انارکی اس امر کا زندہ ثبوت ہے۔ ہم جنسی (HOMOSEXUALITY) کو فطری خواہش قرار دیدیا گیا اور کوشش کی جا رہی ہے کہ اس فعل بد کو جرائم کی فہرست ہی سے خارج کر دیا جائے۔ بالینڈ میں تو زہر تہاں تک پہنچ گئی ہے کہ ایک گرجا میں ناعل و مغول کا باقاعدہ نکاح پڑھا گیا اور یہ فریضہ ایک باورچی نے انجام دیا۔ یہ ہے انسان کے بے بہا اختیارات کا استعمال اور ان کا اثر۔ اللہ تعالیٰ کے اقتدار اعلیٰ کو رد کر کے انسان کو "مطلق العنان" اختیارات سرپننے کا نتیجہ اگر اس پر انسانیت شرم سے سر نہ جھکائے تو کیا کرے؟

اسلام کی سیاسی تعلیمات کی رو سے حکومت کی صحیح صورت یہ ہے کہ ریاست خدا کا اقتدار اعلیٰ تسلیم کر کے اس کے حق میں قانونی بالادستی سے دستبردار ہو جائے اور حاکم حقیقی کے سامنے "خلافت" کی حیثیت قبول کرے۔ یعنی انسانی ریاست تمام اختیارات میں چاہے وہ انتظامی ہوں یا عدالتی، تشریعی ہوں یا دوسرے۔ اللہ تعالیٰ کی حدود کی پابند ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے تنگن فی الارض کا وعدہ کرتے ہوئے "خلافت" ہی کو مقصد قرار دیا ہے۔

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ
كَمَا اسْتَخْلَفْنَا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ۔ (النور - ۵۵)

اللہ نے ان لوگوں سے وعدہ کیا ہے جو ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک اعمال کئے ہیں کہ وہ انہیں زمین میں خلافت دے گا، جس طرح اس نے ان سے پہلے لوگوں کو خلافت دی تھی۔

مندرجہ بالا آیت پر غور و فکر سے واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی خاص فرد، خاندان یا قبیلے کو خلافت کے لئے مختص نہیں کیا بلکہ یہ خلافت بحیثیت مجموعی جماعت کو حاصل ہے۔ اور امت مسلمہ کا ہر فرد اس خلافت میں برابر کا حصہ دار ہے، کسی طبقہ یا فرد کو خلافت اجتماعی کے اختیارات کو سلب کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہیں۔ کوئی حقوق ربانی (DIVINE RIGHTS OF KING) کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔

ظاہر ہے کہ امت مسلمہ اپنے کاروبار حیات اور سیاسی قوت کے استعمال کے لئے ایک فرد کو اپنا سربراہ چنے گی اور سربراہ کا انتخاب نہایت ضروری شاہ ولی اللہؒ نے لکھا ہے کہ ”مسلمانوں کے لئے جامع شرائط خلیفہ کا تقرر واجب ہے اور یہ حکم تاقیامت ہے۔“ ازالہ الغما معقہ اول فصل اول۔

امت مسلمہ کا یہ سربراہ ”خلیفہ“ کہلاتا ہے۔ خلیفہ کا لغوی مفہوم ”جانشین“ یا ”نائب“ کا ہے۔ قرآن میں بقرہ: ۳۱ الاعراف: ۶۹، ۷۸، ۱۲۹ اور فاطر: ۲۹ میں ان ہی معنوں میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔

اسلامی تاریخ میں خلیفہ کو مختلف اصنافوں اور ناموں سے پکارا گیا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیقؓ کو ”خلیفہ رسول اللہ“ کہا جاتا تھا۔ اور حضرت عمر فاروقؓ کو ”خلیفہ رسول اللہ“ کہا گیا۔ اس تواتر اصناف سے بچنے کے لئے حضرت عثمانؓ نے ”امیر المؤمنین“ کا لقب اختیار کیا۔ اس سے پہلے عرب ”امیر“ قائد جیش کو کہتے تھے۔ حسن ابراہیم حسن کے بیان کے مطابق عہد فاروقی کی فتوحات اور اعلیٰ نظم و نسق کے پیش نظر یہ لقب ہر مقام سے درست ہے۔ خلیفہ کے لئے ”امام“ کا لفظ بھی مستعمل رہا ہے۔ امام کا مادہ ”ا، م“ ہے اور لفظی مطلب شا قول کا وہ دھاگہ ہے جس سے سمار دیوار سیدھی کرتے ہیں۔ لیکن اصطلاحاً خلیفہ کے لئے یہ لفظ استعمال ہونے لگا۔ قرآن حکیم میں حضرت ابراہیم کے لئے یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ تاہم تاریخی طور پر یہ کہنا مشکل ہے کہ کس خلیفہ نے اپنے آپ کو امام کے لقب سے ملقب کیا۔ بلکہ یہ لفظ ان لوگوں کے لئے مخصوص ہو گیا جو خاندان علیؑ کے چشم و چراغ تھے اور مسلمانوں کا ایک گروہ انہیں خلافت کا سب سے زیادہ اہل سمجھتا تھا۔

اس کے علاوہ عہد نامہ میں ان مجتہدین کے لئے بھی ”امام“ کا لقب مستعمل ہے

جنہوں نے علم و فضل میں کوئی نمایاں کارنامہ انجام دیا نیز نماز کی قیادت کرنے والا شخص بھی "امام" ہی کہلاتا ہے۔

آرنلڈ کا خیال ہے اگرچہ قرآن حکیم میں "خلیفہ" اور "امام" کا لفظ مستقل ہے لیکن اس سے فقہاء نے جو مروج مفہوم اخذ کیا ہے۔ اس استنباط کی حیثیت وہی ہے جیسے مسیحی علماء نے کلیسائی اور شاہی اغراض کی خاطر انجیل سے استناد و استنباط کیا تھا۔ خلیفہ کے لفظ سے اسلام کے نظام سیاست کے وجود پر استدلال ناممکن ہے۔

آرنلڈ کی یہ رائے چنداں درست نہیں بلکہ حقائق کے یک طرفہ مطالعہ کا ثبوت ہے۔ آرنلڈ نے قرآن کی سیاسی تعلیمات اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث سے اغراض برتا ہے جو اس ضمن میں قرآن و حدیث میں موجود ہیں۔ ان ہی نصوص قطعیہ کی روشنی میں فقہاء نے کلام کیا ہے۔ آرنلڈ ان احادیث کو یہ کہہ کر رد کر دیتا ہے کہ :

"جب حکومت کی شکل بدل گئی تو فقہاء نے حکومت کے جواز میں آنحضرتؐ کی طرف ایسے بیانات منسوب کرنے شروع کر دیے جو کوئی حقیقت نہیں رکھتے۔"

اس مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ آرنلڈ صاحب نے عام غیر مسلم متشرعین کی طرح پہلے ایک رائے قائم کی ہے۔ اور پھر اس کے خلاف جو کچھ بھی ملا اسے "بعد کی پیداوار" کہہ کر رد کر دیا۔ ان کا فقہاء کی تحقیق و استنباط کو سیبی پادریوں کی سعی لاحاصل جیسا قرار دینا بھی قرآن اور بائبل کی حیثیت کو ایک سطح پر تصور کرنے کا نتیجہ ہے۔ جبکہ قرآن میں واضح سیاسی تعلیمات موجود ہیں۔ اور انجیل ایسی تعلیمات سے یکسر خالی ہے۔

ادارہ عالیہ تنظیم المساجد نے اسلام آباد میں ایک مدرسہ عربیہ اسلامیہ قائم کیا ہے، مدرسہ میں ابتدائی طور پر صرف دس طلباء درجہ اول۔ دوم۔ سوم میں داخل کئے جائیں گے۔ داخلہ کے امیدواروں کا امتحان لیا جائے گا۔ کوئی امیدوار بارہ سال سے کم عمر کا داخل نہ کیا جائے گا۔ خورد و نوش و رہائش کا انتظام ادارہ کے ذمہ ہوگا۔
پتہ ذیل پر رابطہ قائم کریں۔۔۔

مدرسہ اسلامیہ عربیہ معرفت مدنی مسجد شالیار، اسلام آباد

علوم و معارف

حضرت مولانا

محمد قاسم صاحب نانوتوی

یہ ملفوظات حضرت حکیم الامتؒ سے منقول ہیں
اللہ انہوں نے التفات خاص سے
جمع کو اسے عنایت

قابل تکفیر کون | خان صاحب نے فرمایا کہ مولانا نانوتویؒ فرماتے تھے کہ اطراف کعبہ میں ایک عالم رہتے تھے، جو بڑے عالم تھے۔ مولانا نے ان کا نام بھی لیا۔ مگر مجھے یاد نہیں رہا۔ یہ عالم ایک مسجد میں رہتے تھے، اور مسجد کی جنوبی جانب ایک سہ درمی تھی، اس میں پڑھایا کرتے تھے۔ مولوی فضل رسول بدایونی ظہر کی نماز یا عصر کی نماز سے پہلے ان کی خدمت میں پہنچے اور ان کو وہ اپنی تحریرات سنائیں جو انہوں نے مولانا شہید کی رو میں لکھی تھیں، اور ان سے اسکی تصدیق اور مولانا شہید کی تکفیر چاہی۔ اتنے میں جماعت تیار ہو گئی۔ مولوی صاحب نے فرمایا پہلے نماز پڑھ لیں پھر غور کریں گے۔ مولوی فضل رسول کے ساتھ ایک شخص بھی تھا۔ مولوی صاحب اور مولوی فضل رسول تو نماز کے لئے اٹھ کھڑے ہوئے۔ اور وہ ان کا ساتھی نہیں اٹھا اور بیٹھا ہوا حقہ پیتا رہا۔ جب مولوی صاحب نماز پڑھ کر تشریف لائے تو اسے حقہ پیتے ہوئے دیکھا۔ اس پر مولوی صاحب نے مولوی فضل رسول سے دریافت کیا کہ یہ کون صاحب ہیں انہوں نے کہا کہ میرے عزیز ہیں۔ مولوی صاحب نے کہا کہ یہ تمہارے ساتھ کتنے دنوں سے ہیں انہوں نے مدت بتائی۔ اس پر مولوی صاحب نے فرمایا کہ تکفیر کا ارادہ میرا پہلے ہی نہ تھا۔ مگر اتنا ارادہ تھا کہ آپ کے موافق لکھ دوں گا۔ مگر اس وقت الحمد للہ نماز کی برکت سے مجھ پر ایک حقیقت منکشف ہوئی، وہ یہ کہ یہ شخص تمہارا عزیز ہے اور اتنی مدت سے تمہارے ساتھ بھی ہے، مگر باوجود اس کے تم اسے مسلمان (نمازی) بھی نہ بنا سکے اور مولوی اسماعیلؒ جس طرف نکل گیا ہزاروں کو دیندار بنا لیا ہے۔ پس قابل تکفیر تم ہو نہ کہ مولوی اسماعیلؒ۔ لہذا تم میرے پاس سے چلے جاؤ میں کچھ نہ کہوں گا۔ اس پر وہ بے نیل و مرام واپس ہو گئے۔ یہ قصہ بیان

سے خان صاحب سے مراد مولانا امیر شاہ خان صاحب مرحوم و مغفور ہیں۔

کر کے خان صاحب نے فرمایا کہ میں اس شخص سے ملا ہوں جو مولوی فضل رسول کے ساتھ تھا حالانکہ وہ بوڑھا ہو گیا تھا، مگر بڑھاپے تک بے نماز تھا۔ اور دنیا کی تمام بازیوں مثل کوتر بازی، بٹیر بازی، مرغ بازی وغیرہ میں ماہر تھا۔ (ارواح ثلاثہ ص ۱۸) حاشیہ حضرت حکیم الامتؒ: پس قابل تکفیر الخ اقول اس بنا پر نہیں کہ تہارا اثر سادتی پر نہ ہوا بلکہ اس بنا پر کہ اتنے بڑے خاوم الاسلام کی تکفیر کی جو بروئے حدیث موجب تکفیر ہے۔ پس حدیث کے جو معنی بھی ہیں اس بنا پر یہ قابلیت بھی ہے تکفیر کی۔ (شریف الدریات حواشی امیر الروایات)

۳۱۔ شاگرد کی نصیحت | خان صاحب نے فرمایا کہ یہ قصہ میں نے مولانا نانوتوی صاحب مولانا عبد القیوم صاحب اور دوسرے بہت سے لوگوں سے سنا ہے کہ ایک روز مولانا شہید ہندوؤں کے کسی میلہ میں گئے۔ سید صاحب اس زمانہ میں ان سے پڑھتے تھے، وہ بھی ان کے ساتھ گئے۔ جب یہ دونوں میلہ میں پہنچے، سید صاحب پر ایک ہوش سوار ہوا، اور نہایت غصہ آیا اور تیز لہجہ میں میں مولانا شہید سے فرمایا کہ آپ نے کس لئے پڑھا تھا، کیا سواد کفار بڑھانے کیلئے؟ آپ کو معلوم ہے کہ آپ اس وقت کہاں ہیں، آپ غور فرمائیں کہ ایک عالم شاہ عبد العزیز صاحب اور شاہ عبد القادر صاحب کا جتیبہ کفار کے میلہ کی رونق بڑھائے۔ مولانا کا اس پر خاص اثر ہوا، اور انہوں نے کہا: سید صاحب آپ بجا فرماتے ہیں، اور واقعی غلطی میری ہے۔ اور یہ فرما کر فرار لوٹ آئے اور پھر کبھی کسی میلہ میں نہیں آئے۔ (ارواح ثلاثہ ص ۱۸) حاشیہ حضرت حکیم الامتؒ: قولہ سید صاحب آپ نہایت بجا (اقول) شاگرد کی نصیحت کو تیز لہجہ میں قبول کر لینا اور عمل کرنا کس قدر مجاہدہ عظیمہ ہے۔ (شریف الدریات حواشی امیر الروایات)

۳۲۔ غالی وقت | خان صاحب نے فرمایا: کہ ایک مرتبہ مولانا نانوتویؒ نے فرمایا کہ مولوی محمد یعقوب صاحب دہلویؒ قلب کے اندر جو نہایت چور ہوتے ہیں، ان سے خوب واقف ہیں۔ (ارواح ثلاثہ ص ۱۸) حاشیہ حضرت حکیم الامتؒ: قولہ نہایت باریک چور (اقول) تو اپنے وقت کے غالی بھی تھے۔ (شریف الدریات)

۳۳۔ قبول عام کی دو صورتیں | خان صاحب نے فرمایا کہ میں اس وقت مولانا نانوتویؒ کا ایک ملفوظ سنا ہوں جو اس مقام کے مناسب ہے کہ قبول عام کی دو صورتیں ہیں۔ ایک وہ قبول جو خواہی سے لے کر عوام تک پہنچے، اور دوسرا وہ جو عوام سے شروع ہوا اور اس کا اثر خواہی تک بھی پہنچ جائے۔ پہلا قبول علامت قبولیت ہے نہ کہ دوسرا۔ کیونکہ حدیث میں جو مضمون علامت

مقبولیت آیا ہے۔ وہ یہ کہ اول بندہ سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں۔ پھر وہ ملا اعلیٰ کو محبت کا حکم دیتے ہیں، اور ملا اعلیٰ سے اپنے نیچے والوں کو، یہاں تک کہ وہ حکم اہل دنیا تک آتا ہے۔ اور جو ترتیب ملا اعلیٰ میں تھی اسی ترتیب سے اسکی محبت دنیا میں پھیلتی ہے کہ پہلے اس سے اچھے لوگوں کو محبت ہوتی ہے اس کے بعد دوسروں کو پس جو مقبولیت اس کے برعکس ہوگی وہ دلیل مقبولیت نہ ہوگی۔ (ارواح ثلاثہ ص ۱۶۴)

۲۵۔ احتیاط | خانصاحب نے فرمایا کہ مولانا گنگوہیؒ نے فرمایا یا مولانا نانوتویؒ نے اچھی طرح یاد نہیں۔ مگر سنا ان دو حضرات میں سے کسی ایک سے ہے کہ ایک شخص نہایت خوش گلو تھے اور نعت وغیرہ پڑھا کرتے تھے۔ کسی نے میاں جی نور محمد صاحب سے عرض کیا کہ یہ شخص خوش گلو ہے۔ اور نعت پڑھتا ہے۔ آپ بھی سن لیجئے۔ آپ نے فرمایا، لوگ مجھے کبھی کبھی امام بنا دیتے ہیں اور غنا بلا مزامیر میں بھی علماء کا اختلاف ہے اور اس لئے اس کا سنا خلاف احتیاط ہے۔ لہذا میں اس کے سننے سے معذور ہوں۔ (ارواح ثلاثہ ص ۲۵) حاشیہ حضرت حکیم الامتؒ، قولہ امام بنا دیتے ہیں۔ (اقول) کس قدر ادب ہے منصب امامت کا کہ اختلافات سے بھی احتیاط کی۔ یہ تھے صوفی صافی کہ شریعت کا اس قدر پاس فرماتے تھے (شریف الدریات حواشی امیر الروایات)

۳۶۔ نواب قطب الدینؒ اور مولوی نذیر حسینؒ | خانصاحب نے فرمایا کہ مجھ سے مولانا نانوتویؒ بیان فرماتے تھے کہ نواب قطب الدین صاحبؒ بڑے بکے مقلد تھے، اور مولوی نذیر حسین صاحبؒ بکے غیر مقلد۔ ان میں آپس میں تحریری مناظرے ہوتے تھے۔ ایک مرتبہ کسی جلسہ میں میری زبان سے نکل گیا کہ اگر کسی قدر نواب صاحبؒ ڈھیلے پڑ جائیں، اور کسی قدر مولوی نذیر حسین اپنا تشدد چھوڑ دیں تو جھگڑا مٹ جائے۔ میری اس بات کو کسی نے نواب قطب الدین صاحبؒ تک بھی پہنچا دیا، اور مولوی نذیر حسین صاحبؒ تک بھی۔ مولوی نذیر حسین صاحبؒ تو سن کر ناراض ہوئے، مگر نواب صاحبؒ پر یہ اثر ہوا کہ جہاں میں ٹھہرا تھا، وہاں تشریف لائے اور اگر میرے پاؤں پر عمامہ ڈال دیا اور پاؤں پکڑ لئے اور رونے لگے اور فرمایا: بھائی! جس قدر میری زیادتی ہو خدا کے واسطے مجھے تولا دو میں سونت نام ہوا۔ اور مجھ سے بجز اس کے کچھ بن نہ پڑا کہ میں جھوٹ بولوں اور صریح جھوٹ میں نے اسی روز بولا تھا اور کہا کہ حضرت آپ میرے بزرگ ہیں۔ میری کیا مجال تھی کہ میں ایسی گستاخی کرتا۔ آپ سے کسی نے غلط کہا ہے۔ عرض میں نے مشکل تمام ان کے خیال کو بدلا اور بہت دیر تک

وہ بھی روتے رہے، اور میں بھی روتا رہا۔ یہ قصہ بیان کر کے خانصاحب نے فرمایا کہ جب مولانا نے یہ قصہ بیان فرمایا۔ اس وقت بھی آپ کی آنکھوں میں آنسوں بھر آئے تھے۔ (ارواح ثلاثہ ص ۳۱) عاشیہ حکیم الامتؒ: قولہ پاؤں پر۔ الی قولہ مجھے بتلا دو۔ (اقول) کیا انتہا ہے اس بلہیت کی ایسے بزرگ پر کب گمان ہو سکتا ہے کہ نفسانیت سے مناظرہ کرتے ہوں۔ قولہ جھوٹ بولا (اقول) چونکہ اس میں کسی کا ضرر نہ تھا اس لئے اباحت کا حکم کہا جائے گا۔ (شریف الدریات)

۳۔ خانصاحب نے فرمایا کہ ایک مرتبہ مولانا نانوتویؒ نے حضرت ابوبکر صدیقؓ کی افضلیت بیان فرماتے ہوئے فرمایا کہ مختلف لوگوں کی نسبت احادیث میں لفظ احب وارد ہوا ہے، کہیں حضرت عائشہؓ کو کہیں حضرت فاطمہؓ کو وغیرہ لیکن ابوبکر صدیقؓ کی نسبت حدیث میں وارد ہوا ہے۔ کہ اگر میں خدا کے سوا کسی کو خلیل بناتا تو ابوبکرؓ کو بناتا اور یہ بات جس میں مادہ غلت ہو کسی اور کہنے نہیں فرمائی۔ جب یہ معلوم ہو گیا تو اب سمجھو کہ خاص خاص مادیوں کی خاص خاص خصوصیات ہوتی ہیں۔ مثلاً جس مادہ میں ق کی جگہ ہو (یعنی نا، نعل کی جگہ) ش ہو گا، اس کے معنی میں علو کے معنی پائے جائیں گے جیسے شرف، نشر، شیطان وغیرہ۔ اسی طرح جس مادہ میں ق کی جگہ ت ہو گی اس میں علینگی اور کیسوئی کے معنی پائے جائیں گے جیسے خلوت، خلو، بیت الخلاء خلال وغیرہ۔ جب یہ معلوم ہو گیا تو اب سمجھو کہ محبت کا تعلق قلب سے ہے اور

قلب میں بہت سے پردے ہوتے ہیں اور اس کے بیچ میں ایک خلا ہوتا ہے پس عام محبوبوں کی محبت تو قلب کے پردوں میں ہوتی ہے اور خلیل کی محبت اس خلا میں ہو تو قلب کے اندر ہوتا ہے جب یہ بھی معلوم ہو گیا تو اب حدیث کے یہ معنی ہوئے کہ میرے جوف قلب میں خدا کی محبت کے سوا کسی اور کی محبت کی جگہ نہیں ہے۔ اور بالفرض اس جگہ کسی اور کی محبت کی جگہ ہوتی تو ابوبکر صدیقؓ کی محبت کی ہوتی اور جب ابوبکرؓ آپ کو اس درجہ محبوب تھے تو ضروری ہے کہ آپ کی محبت اور سب سے زائد ہوگی اور دوسروں کی محبت تعلق جوف قلب سے دور پردوں سے ہو گا۔ اور ابوبکر صدیقؓ کی محبت کا تعلق اس پردہ سے دور جوف قلب سے قریب تر ہے۔

(ارواح ثلاثہ ص ۳۱) عاشیہ حضرت حکیم الامتؒ: قولہ کسی کو خلیل بنانا (اقول) اگر اس پر یہ سوال ہو کہ حدیث میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ فرما کر اپنے تفضیل کی علت میں اپنے کو حبیب اللہ فرمایا ہے جس سے اس کے عکس کا شبہ ہوتا ہے۔ جواب یہ ہے کہ اس حکم کا مبنی نعت نہیں بلکہ عاودہ ہے عاودت میں خلیل کا اطلاق عاشق پر بھی ہوتا ہے۔ مگر حبیب کا صرف اسی معنی پر (شریف الدریات)

(باقی آئندہ)

جناب غلام مرتضیٰ آزاد اسلامک ریسرچ انسٹیٹیوٹ
اسلام آباد

امام ابن قتیبة

حالات زندگی اور تالیف مشعل القرآن

قسط ۲

مقدمۃ الکتاب کے بعض حکیمانہ جملے اتنے دلکش ہیں کہ ان کا ترجمہ پیش نہ کرنا یقیناً نفل ہوگا۔
لیکن خوف طوالت کی وجہ سے ان کو نظر انداز کیا جاتا ہے۔

ادب الکاتب | یہ کتاب بھی اپنے موضوع پر دنیا کی پہلی کتاب ہے، اس میں
تحریر کے اصول بتائے گئے ہیں اور مصنفین کو ان کی اغلاط پر
مطالع کیا گیا ہے۔ کتاب کے دیباچہ (خطبہ) میں ابن قتیبة نے ایک مصنف کے لئے مندرجہ
ذیل اشیاء کو ضروری قرار دیا ہے :

۱۔ ایک صاحب قلم (writer) کیلئے اپنے دور کے جملہ علوم سے واقف ہونا اشد
ضروری ہے۔ ورنہ وہ خاک کیسے گا۔

۲۔ ابن قتیبة ایک مصنف کیلئے قوت فکر اور جودت طبع کو بہت زیادہ اہم سمجھتے
ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ اس وصف کے بغیر دنیا جہان کی کتابیں اٹھا لینے سے بھی
کوئی شخص مقبول مصنف نہیں بن سکتا۔ ”کثرة الحماز یجملہ اسفاراً“

۳۔ جو لوگ قادر علی الکلام نہیں ہیں اور اس کے باوجود دنیا سے صحافت ادب میں

نموٹے : ہم نے ابن قتیبة کی کتابوں کے تعارف کے متعلق جو مشاوات دئے ہیں۔ ان کے لئے
حوالوں کے چکر میں نہ پڑیے، کسی کتاب کا تعارف حاصل کرنے کیلئے خود اس کتاب کا مطالعہ کرنا چاہئے۔
لے ہمارے مدثرہ میں قادر الکلام استعمال ہوتا ہے۔ چونکہ یہ عربی ترکیب ہے اور عربی
قواعد کے مطابق قادر کے بعد علی کا ہونا ضروری ہے۔ اس لئے میں مولا قادر علی الکلام ہی
استعمال کیا کرتا ہوں۔

شہرت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ابن قتیبہ کو ان سے بڑی نفرت ہے۔ اس سلسلہ میں وہ ایک حدیث بھی پیش کرتے ہیں۔ وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتوا الغضكم الى النضرادون المتقيحون المشدقون۔

۴۔ رائٹر کو چاہئے کہ وہ مامانوس (غریب) الفاظ استعمال نہ کرے۔

۵۔ اگر عوام کیلئے لکھا جائے تو عامیانہ زبان استعمال کی جائے، اہل علم اور ادباء کے لئے لکھا جائے تو عالمانہ اور ادبیانہ انداز بیان اختیار کیا جائے۔

ابن قتیبہ کہتے ہیں کہ یاد لوگ شدید عربی زبان پر جو کہ قرآن و حدیث پر اعتراض کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہر بریں عقل و دانش بیاید گریست۔

ابن قتیبہ کی کتاب "ادب الکاتب" پر ابن خلدون سے بہتر کون شخص تبصرہ کر سکتا ہے۔ وہ لکھتے ہیں:

"ہم نے علمی حلقوں میں اپنے اساتذہ کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ علم ادب کی دلکش و نفلک بوس عمارت کے چار ستون ہیں۔ ابن قتیبہ کی کتاب "ادب الکاتب" البرد کی کتاب "الکامل" ابن عثمان جافظ کی کتاب "البيان والتبيين" اور ابو علی الفاری کی کتاب "النوادر" (مقدمہ ابن خلدون - المتوفی ۸۰۸ھ - ۵۵۰ھ)

کہتی ہے تجھ کو خلق خدا غائبانہ کیا | ابن قتیبہ کے متعلق علماء کی مختلف آراء ہیں، بیہقی، حاکم اور دارقطنی نے اسے مجروح قرار دیا ہے، لیکن دیگر علماء و نقادان فن مثلاً خطیب بغدادی، ابن حزم، ابن ندیم اور سلمہ بن قاسم نے ان الزامات کی تردید کی ہے اور اسے پختہ کار عالم قرار دیا ہے۔ البتہ زبیدی نے ابن قتیبہ کے متعلق "طبقات النحویین" میں جو رائے دی ہے اس کا ذکر اور اس پر تبصرہ کرنا دلچسپی سے غالی نہیں۔ زبیدی لکھتے ہیں کہ:

"ابن قتیبہ ایسے علوم میں دخل دیتا تھا جن میں اسے نہایت نہ حق۔"

یہ رائے کہاں تک درست ہے، اس کا فیصلہ تو ابن قتیبہ کی کتابوں کے مطالعہ کے بعد ہی کیا جاسکتا ہے۔ البتہ اس میں کچھ شبہ نہیں کہ ایک شخص تمام علوم میں ماہر نہیں ہو سکتا۔ سنہ جو ابن قتیبہ کے استاد تھے۔ اپنی کتاب "الحیوان" میں کسی مقام پر لکھا ہے کہ:

”جو شخص تمام علوم میں مہارت حاصل کرنا چاہتا ہے اس کے اہل خانہ کو چاہئے کہ وہ اسے پاگل خانے بھجوا دیں۔“
ابن قتیبہ کے حالات زندگی بیان کرنے اور اسکی کتابوں پر مختصر مابصرہ کرنے کے بعد اب ان کی ایک اہم تصنیف ”مشکل القرآن“ کی طرف توجہ کرتے ہیں۔

مشکل القرآن

اس سے پہلے بغداد کی علمی حالت کی طرف اشارہ کیا جا چکا ہے۔ فلسفہ جو فہنی تیش ہے، ہر ایک چیز میں شکوک پیدا کر دیتا ہے۔ جس طرح نیم حکیم خطرہ جان ہوتا ہے اسی طرح نیم فلسفی خطرہ ایمان ہے۔ چونکہ اس دور میں آزادی رائے کی مکمل اجازت تھی اس لئے فلاسفہ خام نے قرآن مجید کو موضوع بحث بنا کر اس پر طرح طرح کے اعتراضات کرنا شروع کر دیئے، لیکن ان متنوع (VARIOUS) اعتراضات کے بنیادی نکات صرف تین تھے۔

۱۔ قرآن مجید کے منزل من اللہ ہونے کی۔ یہ سب سے بڑی دلیل جو پیش کی جاتی ہے وہ یہ ہے۔

”وہوکان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا۔“

اگر اس دلیل کو تسلیم کر لیا جائے تب بھی قرآن مجید کا منزل من اللہ ہونا ثابت نہیں ہو سکتا، اس لئے کہ اس میں متعدد قسم کے اختلافات موجود ہیں مثلاً۔ اعراب کا اختلاف، حروف کا اختلاف، الفاظ کا اختلاف، جملوں کا اختلاف، مفہوم کا اختلاف اور متضاد مفہیم۔

۲۔ اگر قرآن مجید خدا کا کلام ہے تو اسے من اولہ الی آخرہ عربی قواعد کے مطابق ہونا چاہئے۔ جبکہ قرآن مجید کے بہت سے کلمات عربی قواعد کے خلاف ہیں۔

۳۔ خدا کا کلام واضح ہوتا ہے۔ اس میں غموض نہیں ہوتا۔ جبکہ قرآن مجید میں بے شمار غموض ہے اور حروف مقطعات بھی مثلاً

ابن قتیبہ ایک سہمان عالم تھے اور چہرچہ کہ وہ ایسی ہی کتابیں لکھتے تھے جنکی عوام کو فہمی طور پر ضرورت ہوتی تھی، اس لئے یہی ؟ بروئے کار آیا، اور عوام آتے تھے، دور ہوتے تھے آفریں بروست و ہرباز دہتے تو

شہ جو شخص کل فلسفی ہوتا ہے وہ سے انکار نہیں کر سکتا۔ مثلاً چنانچہ ہم پیشتر میں سنہ ۱۳۹۰ء میں قرآن مجید پر ایک لکچر دیا تھا جس کا ایک کتاب ”تقریب القرآن“ کے نام سے دیکھی تھی۔ انکے اعتراضات کی منتقد کے بھی پیر تین لکھتے ہیں۔

ہم السید احمد منقر صاحب اور دار احیاء الکتب العربیہ کے شکر گزار ہیں جنکی ساعی سے یہ نادر کتاب چھپ کر منظر عام پر آگئی۔ "مشکل القرآن" پندرہ ابواب پر مشتمل ہے، جن کی فہرست حسب ذیل ہے:

- ۱۔ عربی زبان کی وسعت، سبب تالیف اور اعتراضات۔
- ۲۔ قرأت پر کئے گئے اعتراضات کے جوابات۔
- ۳۔ گرامر کی رو سے کئے گئے اعتراضات کے جوابات۔
- ۴۔ آیات کے مفہوم میں تناقض اور اختلاف۔
- ۵۔ المتشابهہ

۶۔ الاستعارة

۷۔ المقلوب

۸۔ المذف والاختصار

۹۔ تکرار الكلام والزيادة فيه

۱۰۔ الکناية والتعريض

۱۱۔ مخالفة ظاهر اللفظ معناه

۱۲۔ حروف مقطعات کی تشریح۔

۱۳۔ چند مشکل آیات کی تشریح۔

۱۴۔ قرآن مجید میں مشترک الفاظ

۱۵۔ قرآن مجید میں استعمال شدہ حروف کا بیان (حرف گرامر کی اصطلاح میں)

ان میں سے دوم، سوم، چہارم، پنجم اور دوازدہم باب قرآن مجید پر کئے گئے اعتراضات سے بلا واسطہ متعلق ہیں، دیگر ابواب قرآن مجید کے انداز بیان کی وضاحت اور مستقبل کی گود میں پرورش پانے والے اعتراضات کی پیش بندی کے طور پر قائم کئے گئے ہیں۔

تالیف کے دیباچہ میں، ابن قیم قرآن کا مطالعہ کرنے والے کے لئے عربی زبان کے قواعد میں مہارت حاصل کرنا اور اسکی باریکیوں سے اچھی طرح واقف ہونا ضروری قرار دیتے ہیں۔

ابن قیمیہؒ کا خیال ہے کہ قرآن مجید پر اعتراضات کی سب سے بڑی وجہ جدت افکار نہیں عربی زبان کے قواعد اور اسکی باریکیوں سے ناواقفیت ہے۔ ابن قیمیہ عربی زبان کی باریکیوں کی دو ایک مثالیں بھی پیش کرتے ہیں،

مثلاً هذا قاتلُ اخی، (بالتنوين) اور هذا قاتلُ اخی، (بالضامة) کے معنی میں بڑا فرق ہے۔ بجائِ لحنۃ۔ وہ شخص جسے سب ملامت کرتے ہوں (لسبکون العین العین) بجائِ لحنۃ۔ وہ شخص جو لوگوں کو ملامت کرتا ہو۔ (لفح العین)

اسی طرح بجائِ سبۃ اور بجائِ سبۃ انگلیوں سے متاٹنے کو قبض (بالعوض) اور متشبی سے متاٹنے کو قبض۔ بالصاد المعجم کہتے ہیں۔

حامدة۔ آتش خاموش۔ اور خامدة۔ وہ آگ جسکو ایک آدمی چنگاری ہونے سے روک رکھا ہو۔ اسی طرح دیکھئے ایک ہی لفظ "بطن" کے بیچ سے بہت سارے الفاظ کی شاخیں پھوٹی ہیں مگر سب کا ثمرہ جدا جدا ہے۔

مبطن — پھوٹے پیٹ والا۔

بطین — پیدائشی طور پر بڑے پیٹ والا۔

مبطان — موٹے پیٹ والا۔

مبطون — جسے پیٹ کا مرض ہو۔

بطن — المفہوم۔

عربی زبان کی انہی باریکیوں اور اسی وسعت کی بنا پر ابن قیمیہؒ نے کہا ہے کہ قرآن مجید کا دوسری زبانوں میں کما حقہ ترجمہ ممکن نہیں۔ یکمخال نے بھی اسی راستہ کا انہار کیا ہے۔ دیکھئے یکمخال کے ترجمہ قرآن کا PREFACE۔

اب ہم مختصر طور پر ابن قیمیہؒ کے الفاظ میں قرآن مجید پر کئے گئے اعتراضات کے جوابات پیش کرتے ہیں۔

باب ۱ اختلاف القرات | بہت سے کام غلوں قلب اور غلوں نیت سے کئے

جاتے ہیں، لیکن بسا اوقات وہ ہیبت خطرات کا باعث بنتے ہیں۔ اختلاف القرات کا جھگڑا حضرت عثمانؓ نے ختم کر دیا تھا۔ لیکن علماء اپنے علم کا رعب جمانے کیلئے اپنے تلامذہ کے سامنے قرات کا اختلاف بیان کرتے ہی رہے۔ اور نوبت بایں برسید کہ یہی اختلاف قرات

قرآن مجید پر اعتراضات کا سب سے بڑا ذریعہ بن گئے۔

ابن قتیبہ قرآن مجید میں قراءات کے اختلاف کو جائز قرار دیتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسکی اجازت دی تھی۔

نزل القرآن على سبعة احرف كلما شاذ كاف فاقروا كيف شئتم

اس لئے قرآن مجید میں قراءات کا اختلاف منشاء ایزدی کے خلاف نہیں، بلکہ عین مطابق ہے۔ ہمارا خیال ہے اور اپنا خیال پیش کرتے ہوئے مجھے خوف بھی محسوس ہوتا ہے کہ ابن قتیبہ کا، اگرچہ وہ بہت بڑے عالم تھے، اس حدیث سے استدلال درست نہیں اسکی وجہ یہ ہے کہ معترض، جو مرے سے قرآن مجید کے منزل من اللہ ہونے سے انکار کرتا ہے وہ حدیث کے استدلال کو کب درست تسلیم کر سکتا ہے۔ نزاع اور اختلاف کے وقت استدلال ہمیشہ فریقین کے مابین سستہ اور سے کیا جاتا ہے۔ لیکن اس کے بعد ابن قتیبہ نے اس اعتراض کا جو دوسرا جواب پیش کیا ہے، وہ معلومات افزا بھی ہے اور قدس المینان بخش بھی۔

ابن قتیبہ کہتے ہیں کہ اختلاف القراءات کی سات قسمیں ہو سکتی ہیں۔

۱۔ کلمہ کے اعراب میں اختلاف اس طور پر کہ نہ تو رسم الخط میں تبدیلی واقع ہو اور نہ ہی معنی میں فرق پیدا ہو جیسا کہ اھو کلاً بنانی ہوا اطهر لکم (سورۃ مودہ: ۱۰) بھی پڑھایا گیا ہے اور من الطمرکم بھی۔ ویامرون الناس بالاخل بھی پڑھایا گیا ہے اور بالاخل ہے۔

۲۔ کلمہ کے اعراب میں ایسا اختلاف کہ رسم الخط میں تو کوئی تبدیلی واقع نہ ہو مگر معنی میں فرق پیدا ہو جائے جیسے ربنا بعد بین اسفارنا۔ (بصیغہ امر) سورۃ سبا: ۱۹۔ اور ربنا بعد بین اسفارنا۔ (ماضی کے صیغہ کے ساتھ)

واؤ کرب بعد ائمتہ (سورۃ یوسف: ۴۵) بتشیب المیم
اور واؤ کرب بعد ائمتہ بتحقیف المیم

۳۔ یہ میری اپنی رائے ہے، آپ اس سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں۔ گوڈنیر (جو من مستشرق) صاحب نے انہی اختلافات سے فائدہ اٹھا کر قرآن مجید کی قطعیت اور حفاظت میں شکوک و شبہات پیدا کرنے کی کوشش کی ہے۔

دیکھئے مذاہب التفسیر الاسلامی گوڈنیر کی کتاب کا عربی ترجمہ

۴۔ طوالت سے گھبرائیے نہیں یہ بحث بڑی دلچسپ ہے۔

۳۔ حروف کلمہ میں ایسا اختلاف کہ رسم الخط میں تو تبدیلی واقع نہ ہو لیکن معنی میں فرق پیدا ہو جائے جیسے وانظر الى العظام كيف تستزحها - (بالزاء) - البقرة : ۲۵۹ - کو مستزحما (بالراء المحمد) بھی پڑھا گیا۔ اور حتی اذا ذرع عن قلوبهم کو اذا فرغ عن قلوبهم بھی پڑھا گیا۔

۴۔ پورے لفظ میں اختلاف، لیکن معنی میں فرق پیدا نہ ہو۔ جیسے ان كانت الا صبيحة واحدة (یسین : ۵۳) کو الا زقية واحدة۔ بھی پڑھا گیا۔ اور العن المنفوش۔ (سورہ القاف : ۵) کو ما الصوت المنفوش پڑھا گیا۔

۵۔ پورا لفظ تبدیل کر دیا جائے۔ بایں طور کہ معنی میں بھی فرق پیدا ہو جائے۔ جیسے طلع منضود کو طلع منضو۔ (سورۃ الواقعة : ۲۹) بھی پڑھا گیا ہے۔

۶۔ جملے میں تقدیم و تاخیر کا اختلاف :

وجاءت سكرة الموت بالحق - (سورہ ق : ۲۰)

وجاءت سكرة الحق بالموت

۷۔ جملے میں حروف یا الفاظ کی کمی بیشی کا اختلاف :

معاملتے ایدہم کو ومعاملتے ایدہم بھی پڑھا گیا۔ (سورۃ یسین : ۲۵)

اور ان الله هو الغني الحميد کو بعض لوگوں نے ان الله الغني الحميد پڑھا۔

ابن قیم نے ان اختلافات کی تائید یہ کی ہے کہ روح الامین (جبریل) چونکہ ہر رمضان میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ملکر قرآن مجید کا دور کیا کرتے تھے اور حضورؐ نے چونکہ سبعت الحروف پر پڑھنے کی اجازت دے رکھی تھی اس لئے وہ بعض الفاظ کو تبدیل کر لیتے تھے تاکہ پڑھنے میں سہولت رہے۔

ابن قیم کہتے ہیں کہ مذہب بالاسات قسوں میں سے صرف پانچ نہیں ایسی ہیں جن میں معنی و مفہوم کے اندر فرق پیدا ہو جاتا ہے۔ لیکن اسے بجوم معتزنین ! یہ مفہوم کا تغایر ہے، تضاد نہیں۔ اس لئے خواہ مخواہ اعتراض کر کے وقت مت ضائع کیجئے۔

اختلاف القراءات کے سلسلہ میں دوسرا اعتراض | عبد اللہ بن مسعود کے مصحف میں ام القیاس اور معوذتین نہیں تھیں اور ابی کے مصحف میں دعائے قنوت بھی لکھی ہوئی تھی۔ دوسرا کہ من عند غیر اللہ لوحید و انبیاء اختلاف کثیرا۔

جواب: وہ ان بزرگوں کی غلط فہمی ہے، قوت اگر قرآن مجید کا حصہ ہوتا تو جملہ صحابہ اسے اپنے اپنے مصاحف میں رچ کرتے اور اگر معوذتین قرآن کی سورتیں نہیں تھیں تو دیگر صحابہ بھی انہیں اپنے مصاحف سے حذف کر دیتے۔ یہ بوشہور ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود کے مصحف میں سورۃ فاتحہ نہیں تھی، ابن قیمیہ کو اس روایت کی صحت پر شبہ ہے۔

باب ۲۔ لمن (قواعد کی اغلاط) کے اعتراضات بعض لوگوں نے گرائمر کی رو سے قرآن مجید کے بعض الفاظ پر اعتراض کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن نہ ہی وہ لوگ قابل التفات ہیں اور نہ ہی ان کے بے بنیاد اور بے معنی اعتراضات۔

باب التناقض والاختلاف اس اعتراض کی تفصیل گذشتہ صفحات میں پیش کی جا چکی ہے۔ اس باب میں ابن قیمیہ نے تین قسم کے اعتراضات کا، بوا اعتراضات کے بنیادی نکتہ ۲ سے پیدا ہوتے ہیں، جواب دیا ہے۔

۱۔ وہ آیات جن کا مفہوم بظاہر ایک دوسرے کے متضاد معلوم ہوتا ہے، ابن قیمیہ نے ان کی مکمل اور تسلی بخش تشریح کی ہے۔

۲۔ مقررین نے بعض ایسی آیات بھی پیش کی تھیں جن کے دعویٰ اور دلیل میں مطابقت نہیں۔
۳۔ قرآن مجید کے بعض کلمات کو اظہار رائے کی آزادی نے۔ جو بالآخر خطرناک نتائج کا موجب بنتی ہے۔ پہلے اور بے معنی قرار دیا تھا۔ ابن قیمیہ نے اسکی بھی تشریح پیش کی ہے۔
اس پورے باب کا خلاصہ چند سطروں میں پیش کرنے کی اجازت چاہتا ہوں۔

بظاہر متعارض آیات

فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ لَمَّا أَجْمَعُوا
ہم ان سب سے سوال کریں گے۔ (الحجر: ۹۲)

فَيَوْمَئِذٍ لَا يَلِيكَ عَنْ ذَنْبِهِمُ الشَّيْءُ وَلَا جَلَاءُ
اس روز بن و انس سے اس کے گناہوں کے متعلق نہیں پوچھا جائے گا۔ (الرحمن: ۳۹)

وَلَا يَلِيكَ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ
جرمین سے ان کے گناہوں کے متعلق نہیں پوچھا جائے گا۔ (العنكبوت: ۷۸)

هَذَا يَوْمٌ لَا يَنْطِقُونَ لَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ
اس روز وہ نہیں بولیں گے، ان کو عذر پیش کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ (الرسلا: ۲۵)

لَا تَخْصَمُ الْوُلُودُ لِلْوَالِدِ فِدَةً مَّا إِلَيْكُمْ بِالْوَعْدِ
ہمارے سامنے جھگڑا امت کرو۔ (ق: ۲۸)

جملہ کے متضاد اور بے متضاد اردو میں دونوں طرح مستعمل ہے ۱۔ میں آزاد رائے کا قائل نہیں ہوں۔

ثم انکم یوم القیۃ عند ربکم تحتصمون
پھر قیامت کے روز تم لوگ اپنے رب
کے سامنے جھگڑا کرو گے۔

الجواب : قیامت کا دن چاس ہزار برس کے برابر ہوگا۔ یہ باز پرس اور یہ جھگڑے حساب کتاب سے پہلے ہوں گے، حساب کتاب کے بعد باز پرس کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا اور آپس میں جھگڑا کرنے سے بھی روک دیا جائے گا۔ کہ اب اس سے کچھ حاصل نہیں۔

۲۔ جہاں اللہ العزیز البیت للہرام فیما للناس والشجر الحرام والحدی والقلائد اللہ تعالیٰ نے کہیم۔ بیت ابرام۔ کہ لوگوں کے اجتماع کیلئے بنایا ہے۔ اسی طرح شجر حرام ہدی اور قلائد کو۔
فانکم تعلموا ان اللہ یعلم ما فی السموت وما فی الارض وان اللہ بکل شیء علیم۔ (المائدہ)
یہ ہم سب کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں جو کچھ سموت میں ہے اور جو کچھ ارض میں ہے اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتے ہیں۔

اس آیت میں بیت اللہ الحرام کہ "قیام للناس" بنانے کی جو وجہ بتائی گئی ہے۔ اس کا دعویٰ
سے بنا کر کوئی تعلق نہیں۔ ابن قیم نے اس آیت کی تسلی بخش تشریح کی ہے۔
۳۔ حجارة من طین۔ مٹی کے پتھر۔ اعتراض کیا گیا تھا کہ "بھلا مٹی کے پتھر بھی ہر اکرتے
ہوئے؟" ابن قیم نے بتایا ہے کہ اس سے مراد اینٹ ہے اور اینٹ چونکہ پتھر کی طرح سخت
ہوتی ہے۔ اس لئے اسے "حجارة من طین" کہا گیا ہے۔

باب ۲۔ باب المتشابه | اعتراضات کے تیسرے بنیادی نکتہ کی تشریح ہو چکی ہے۔
ابن قیم نے کہتے ہیں کہ "ہاں فصاحت و بلاغت کا یہی تقاضا ہے کہ بعض جملے (آیات) ایسے ہونے
چاہئیں جن کے مطاب سمجھنے کیلئے ذرا دماغ پر بھی زور دینا پڑے، کائنات رنگ و بو میں غور کرنا
پڑے، دن رات ایک کر کے مطالعہ کرنا پڑے۔

مجھے ابن قیم نے اس دلیل سے مکمل اتفاق ہے۔ متشابهہ اور مشکل کلام فصاحت و بلاغت
میں مانع اور غلی نہیں بلکہ اسکی دلیل ہے۔

باب الجہاز۔ فعل کو یا مفعول کو اصل فاعل کی بجائے فاعل سے متعلق کسی چیز کی طرف
منسوب کرنے کا نام مجاز ہے، مجاز دنیا کی ہر ایک زبان میں پایا جاتا ہے۔ مثلاً آپ کہتے ہیں،
جہاںوں برس۔ پڑنا ہے بہر نکمے۔ یعنی پرنالوں میں سے پانی بہہ نکلا۔ آپ کے ہاں ہندی کہتی ہے

اور آٹا پیا جاتا ہے۔ یہ سب مجاز ہے۔

قرآن مجید میں اس قسم کے بہت سے الفاظ ہیں مثلاً فزارجت تجارتہم فوجد اجدارا یرسیدان ینقص ذقامہ۔ کوئی (الحق) ہی ہوگا جو اس قسم جو اس قسم کے جملوں پر اعتراض کرے گا۔

پانچواں باب۔ استعاده کے بیان میں ہے، اردو زبان کے طلبہ استعاده کی تعریف کو بھی طرح سمجھتے ہیں۔ اور گفتگو تک میں چالیس فیصد استعاده استعمال کرتے ہیں۔

باب ۶ المقلوب۔ مقلوب اسے کہتے ہیں کہ کسی چیز کے اندر جو صفت باقی باقی ہے آپ اس کے مخالف (APPOSIT) صفت کو اس چیز میں ثابت کر دیں۔ ہمارے ہاں مرد ناتواں کو پلہراں کہا جاتا ہے۔ یہ مقلوب ہی ہے۔ مقلوب متعدد اعراض کے تحت استعمال کیا جاتا ہے۔ مثلاً تظیر اور تفاعل کیلئے۔ عربی زبان میں گھر سے جانے والوں کو قافلہ معنی لوٹ کر آنے والے کہا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں بھی جب جب خالی ہو تو کہا جاتا ہے۔ آج گھر میں برکت ہے۔

۱۔ کبھی کبھی مبالغہ کیلئے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔

۲۔ کبھی اس سے استہزاء مراد ہوتا ہے۔

قرآن مجید میں بھی اس قسم کے الفاظ ہیں مثلاً ذق انت العزیر الکیم۔ (کوئی ماہر زبان شخص ایسے الفاظ پر اعتراض کرنے کی حماقت نہیں کرے گا۔)

باب الحذف والاختصار فصاحت اسے ہی کہتے ہیں کہ کلام کا بقنا حصہ غور کرنے سے سمجھ میں آجائے۔ اسے حذف کر دیا جائے مثلاً۔

مگس کو باغ میں جانے نہ دیجو کہ ناحق خون پروانے کا ہوگا
گذشتہ صفات میں ہم نے لکھا ہے۔ دینور کے عہدہ قضا سے معزول کئے جانے کے بعد اس سے خود بخود مسجد میں آجاتا ہے کہ وہ دینور کے شہر میں عہدہ قضا پر فائز تھے۔

باب التکرار اس اعتراض کو جیسا کہ ابن قتیبہ کی عبارت سے معلوم ہوتا ہے بڑے شد و مد سے پیش کیا گیا تھا کہ اگر قرآن مجید منزل من اللہ ہے تو اس میں بعض جملوں آیات اور واقعات کا تکرار کیوں ہے۔ ابن قتیبہ نے اس اعتراض کا بھی فصل جواب دیا ہے۔

باب التعریض تعریض ایک بہت بڑا فن ہے۔ اسکی مختصری تشریح یہ ہے کہ خطاب غالب کو کیا جائے مگر سنانا اور سمجھانا آتش کو برو۔

پچھلے دنوں ہمارے ہاں پاکستان کو نسل راولپنڈی میں ایک صاحب نے یرم اقبال پر تقریر

کرتے ہوئے کہا کہ اقبال بڑا قنوطی شاعر تھا وہ اپنے ماحول سے گھبرا اٹھا اور خدا سے شکوہ شکایت شروع کر دی، وہ محترم ابھی کلام اقبال کے محاسن کے چاند سے ہزاروں برس نیچے ہیں۔ اقبال کا اس قسم کا کلام مثلاً شکوہ اور تجواب شکوہ سب تعریف ہے اور مسلمان قوم کو مثر الفاظ میں تعلیم دینا مقصود ہے۔ قرآن مجید میں بھی اس قسم کی متعدد آیات ہیں کہ خطاب کسی کو ہے اور مقصود تعلیم کوئی ہے۔ واقعات کسی قوم کے بیان کئے جا رہے ہیں اور سکھانا کسی قوم کو ہے۔

باب مخالفتہ ظاہر اللفظ معناه | مثلاً — قتل الغر اصرون — (الذاریات) قتل الانسان ما كفره۔ اور قاتلہم اللہ افی یوفکون۔ (التوبہ)

یہ جملہ بظاہر بد دعائیہ ہیں، لیکن ان سے مقصود ان لوگوں کی خباثت بیان کرنا ہے۔

باب الحروف المقطعة | حروف مقطعات کا مسئلہ آج بھی پریشان کن ہے، ابن قتیبہ نے حروف مقطعات کی تشریح میں تین قسم کے اقوال پیش کئے ہیں۔

۱۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ حروف مقطعات سورتوں کے نام ہیں۔

۲۔ حروف مقطعات کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے قسمیں کھائی ہیں۔

۳۔ یہ حروف صفات اللہ سے ماخوذ ہیں۔ مثلاً کھجیصے میں :

لث سے مراد کاف کا ہونے والا۔

ح سے مراد حاد ہدایت دینے والا۔

یا سے مراد حکیم

عین سے مراد علیم جاننے والا۔

صاد سے مراد صادق

میرے نزدیک یہ تینوں اقوال اس اعتراض کا تسلی بخش جواب نہیں بن سکتے، اس وقت

بزرگم ہم بزرگوں کی آراء پیش کر رہے ہیں۔ اس لئے بقا ضائعے ادب خاموش رہتے ہیں کہ عذر

ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں (اقبال)

چند مشکل آیات کی تشریح | تارین محترم! میں آپ کا عھوڑا سا وقت لینا چاہتا ہوں، امید

ہے کہ آپ منزل مقصود تک میرا ساتھ دیں گے۔ ع

وفاداری بشرط استواری اصل ایمان ہے۔

سورہ النور کی آیت : اللہ نور السموات والارض (النور : ۳۵) کی تشریح اکثر مفسرین پر گراں گذرتی ہے۔ اس آیت میں ایک جملہ "لا مشرقیۃ ولا مغربیۃ" لیا ہے کہ اس کے سمجھ لینے پر پوری آیت کی تفسیر کا مدار ہے۔ ابن قتیبة نے چند الفاظ میں ایسی تشریح کی ہے کہ ہزاروں تفاسیر سے بے نیاز کر دیتی ہے۔

لا مشرقیۃ — یعنی اس پر سارا دن دھوپ نہیں رہتی۔

لا مغربیۃ — نہ ہی وہ سارا دن سائے میں رہتا ہے۔

الیسے درخت کا تیل، جیسا کہ ماہرین نباتات جانتے ہیں۔ واقعی ایسا ہے کہ یکارز بیتا یعنی دسملہ تمسسہ نار

سورہ الصافات کی آیت : انھا شجرة تخرج من اصل الجحیم طلحها کانه رؤس الشیاطین۔ کی تشریح بھی معنی دارو — ابن قتیبة کی تشریح کا خلاصہ دیکھئے :

طلحها — اس کے پھل۔

الشیاطین — کہ بہر النظر پتلے پتلے سانپ۔

سورہ اہل کی آیت : قل لا یعلم من فی السموات والارض الغیب الا اللہ وما یشعرون آیات یبعثون۔ بلہ اذارک علمہم فی الآخرة بلہم فی شک منہا بلہم منہا عموت۔ (۶۶، ۶۷) میں اذارک علمہم "کا لفظ تشریح طلب ہے۔ محمد علی صاحب لاہوری نے اس کا یوں ترجمہ کیا ہے : "بلکہ آخرت کے بارے میں ان کا علم انہما کو پہنچ کر رہ گیا۔" ترجمہ محمد علی۔

ابن قتیبة کی تشریح : اذارک ای نتائج — یعنی لگانا اور مسلسل آتا رہا۔

علمہم — ان کا گمان۔

یعنی آخرت کے بارے میں ان کے گمان لگانا جاری رہا۔ کبھی وہ سمجھے کہ یوں ہوگا، اور کبھی یہ خیال کیا کہ نہیں، یوں ہوگا۔

نغات القرآن۔ پر دیز نے اسکی یوں تشریح کی ہے : "آخرت کے بارے میں ان لوگوں کو مسلسل اور پیہم علم پہنچتا رہا ہے، لیکن — اس کے باوجود وہ شک میں ہیں۔" (۶۷) تاج نے اس مقام پر یہ جملہ لکھا ہے : بلہ جملوا / بلہ لم یعلموا۔ یعنی وہ آخرت کا علم نہ پاسکے۔

قرآن مجید کی چند مشکل آیات کی تفسیر کے بعد ابن قتیبة نے قرآن عزیز میں متعلیٰ مشترک الفاظ کا ایک باب قائم کیا ہے۔

مشترک یعنی وہ لفظ جس کے متعدد معانی ہوں، پس صرف دو تین الفاظ کی تشریح کریں گے۔

الصلوٰۃ — اس کا ایک معنی ہے۔ الدعاء — جیسا کہ قرآن مجید میں ہے۔ وصل علیہم

ان صلوات سکون لہم۔ (التوبہ: ۱۰۳) آپ ان کے لئے دعا کیجئے۔

(۲) جب لفظ صلوٰۃ کی نسبت اللہ کی طرف ہوتی ہے تو اس سے مراد نزول رحمت و مغفرت

ہے۔ مثلاً: اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمتہ — (البقرہ: ۱۵۷)

هو الذی یصلی علیکم و ملائکۃ — (الاحزاب: ۴۳)

(۳) الدین — جیسا کہ: اولئک تامرک ان تزل ما یعبدا ابائنا۔ (ہود: ۷۷)

آیات کا ترجمہ کسی مترجم قرآن مجید میں دیکھ لیا کریں۔

الضلال۔ (۱) العیرۃ۔ حیرت جیسا کہ: ووجدک ضالاً فہدی۔ (الضحیٰ: ۷)

(۲) العسبانیات — بھول جانا۔

قال فعلتہ اذا وانا من الصالحین — (الشعراء: ۲۰)

(۳) ہلاکت — قالوا اذا ضللنا فی الارض۔ (الحجۃ: ۱۰)

(۴) گمراہی — اور یہ معنی تو واضح ہے۔

المثل — (۱) مشابہت — مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل

الحنکیوت اتخذت بقیۃ۔ (الحنکیوت: ۴۱)

(۲) عبرت — فخذلناہم سلفاً ومثلاً للآخرین۔ (الزحرف: ۵۶)

(۳) صورت و صفت — مثل الجنة التي وعد المتقون۔

آخری باب میں قرآن مجید میں واقع بعض حروف کی تشریح ہے جو گذشتہ بحث سے کچھ کم اہم نہیں۔

قرآن مجید کے منزل من اللہ ہونے پر اعتراضات و شکوک کا سلسلہ ایک مرتبہ پھر چل نکلا ہے، اور حیرت

ہے کہ مغرب سے جو مائینی اور معاشی علوم میں اس قدر ترقی کے باوجود مذاہب کے تقابلی مطالعہ سے

بالکل ناواقف ہیں۔ اس میں مبالغہ کیا ہے، پچھلے دنوں لندن ٹائمز میں اسلام کے ایک عقیدہ کے

معلق جو کچھ چھپا ہے وہ مستشرقین کی علمی حالت کا ایک کھلا ہوا ثبوت ہے۔ مغرب نے ہمارے

دین پر بیشمار اعتراضات کئے ہیں۔ اب دقت اُگیا ہے کہ ہم مستشرقین کی علمی حالت کا مضحکہ اڑائیں۔

اللہ کہ اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے

شرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے (اقبال)

خلفائے بنو عباس

کی

رواداری

فسط
۲

واثق باللہ (۲۲۹ - ۲۳۲ھ / ۸۴۱ - ۸۴۴ء) تقلید کا سخت مخالف تھا، اور ہر فرقہ اور مذہب کو آزادی سے اظہار خیالات کا مجاز کیا تھا۔ ایک عہدیت کا حال جس میں ابن مسعودی نے تفصیل سے لکھا ہے۔ یوحنا بن عالیہ کو واثق باللہ نے اپنا ندیم خاص قرار دیا اور دولت و مال سے مالا مال کر دیا۔ چنانچہ ایک موقع پر تین لاکھ درہم عطا کئے۔ (مروج الذهب بحوالہ مقالات شبلی)

متوکل علی اللہ (۲۳۲ - ۲۴۶ھ / ۸۴۴ - ۸۴۷ء) غیر مسلموں کے ساتھ بے حد رواداری کا بڑا دکر تھا، مگر عیسائی اپنی خبیث باطنی سے شرارت کیا کرتے۔ رومی حکومت سے ساز باز رکھتے۔ مسلمانوں کا لباس اور معاشرت اختیار کئے رہتے۔ مسلمان ان کے دھوکے میں آکر اپنے دل کا حال کہہ گزرتے۔ رومیوں کے خلاف جہاد کی تیاری ہوتی، عیسائی ان کو خبر کر دیتے۔ اس بنا پر شناخت کے لئے عیسائیوں کے لباس و وضع و قطع و مذہبی مراسم پر چند قیود متوکل نے لگا دیئے۔ (ابن اثیر)

معتقی لار اللہ (۵۳۰ - ۵۵۵ھ / ۱۱۳۵ - ۱۱۶۰ء) سیاست میں اللہ کے باب میں ایک نہایت اہم دستاویز دستیاب ہوئی ہے۔ اس دستاویز کی دریافت کا ذمہ دار ڈاکٹر منگنا، پروفیسر علوم شرقیہ مانچسٹر یونیورسٹی ہے۔ اس دستاویز کی حقیقت ایک میناق کی ہے جسے میناق معتقی "کہا جاتا ہے اور جسے خلیفہ بغداد معتقی بن المستظہر نے عیسائی رعایا کے اسقف اعظم عبدیشوخ ثالث (۱۱۳۸ - ۱۱۴۷ء) کو مرحمت فرمایا۔ ڈاکٹر منگنا

کا بیان ہے کہ "مِثاقِ مقتفی" ان تحریرات کے سلسلے کو ایک مضبوط کڑی ہے جو مکاتیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں برقل دوم کسرائے عجم و عرب مصر سے شروع ہوا، اور وقتی ضروریات کے مطابق ان کے مندرجات کی ترتیب ہوتی رہی۔ "مِثاقِ مقتفی" گویا اس اصول کی تصدیق کرتا ہے جو رسول خدا (صلی اللہ علیہ وسلم) کے مکتوبات کی جان تھا، اور غیر مسلم داعی یا رعایا کے ساتھ ایک نہایت ہی ارفع مندرجہ معیار سلوک قائم کرتا ہے، اور تاریخی حیثیت سے اس امر کو ثابت کرتا ہے کہ اسلام اور مقتدیان اسلام نے اپنے برابر اول یا ماتحتوں کے ساتھ ہمیشہ رواداری، انصاف اور عدالت گستری کی تلقین کی ہے، اور اس تلقین پر نہایت ہی حقیر مستثنیات سے قطع نظر ہمیشہ عمل ہوتا رہا۔

"مِثاقِ مقتفی" بارہویں صدی کے اصول کے مطابق نہایت رنگین پیرائے میں تحریر کی گئی ہے۔ مِثاق کے الفاظ کا باب باب حسب ذیل ہے :

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

فرمانِ معلّٰی حضرت امیر المؤمنین خلیفۃ الرسول خلیفۃ مقتفی ثانی بن السطہر کی طرف سے عبدالموہب اسقف فسطوری کے نام۔

الحمد للہ کہ اس ذاتِ واحد نے حضرت خلیفۃ الرسول کو امیر المؤمنین بننے کی توفیق عطا فرمائی اور اُسے وہ رتبہ بخشا جو اُسے انسانوں میں بلند کرتا ہے، اور جس کے رعب سے دشمن خوف کھاتے ہیں، جس نے زیورِ عدل کو جلادہی اور ان کی اور ترقی کے راستوں کو کھولا۔ مسلمان اور ذمیوں کی حفاظت اس کا مخصوص فرض ہے۔ کیونکہ یہ رسول اللہ کا فرمان ہے۔ اے اسقف! امیر المؤمنین نے تیری التجا کو سنا اور اسے قبول فرمایا۔ اور حکم دیا کہ پیروانِ مسیح نامی اپنے اوقاف، اپنے کلیسا اور رسومات مذہبی کی تنظیم کے لئے اپنے میں سے کسی کو منتخب کر لینے کی اجازت ہے، اور یہ حکم سابقہ احکام کی تصدیق اور تجدید کرتا ہے۔ اور جملہ ممالک خلافتِ اسلامیہ میں عیسائی مذہب کو مان دیتا ہے۔ نیز تمام یونانیوں اور کو اسقف فسطوری کی پناہ میں دیتا ہے۔ نیز اس امر کا اعلان کرتا ہے کہ ذمیوں کے واجبات صرف بالغ مردوں سے وصول کئے جائیں گے، اور دیگر تمام اصناف اس سے مستثنیٰ رہیں گے۔ اس مِثاق کا یہ بھی وعدہ ہے کہ حصولِ انصاف میں ذمیوں یا دیگر غیر مسلموں کے ساتھ خالص انصاف ہوگا، جیسا کہ ہمیشہ ہوتا آیا ہے۔ — امیر المؤمنین متوقع ہیں کہ اسباب

اسقفان و پیر و ان ناصری، خلافت اسلامیہ کے عقیدت شعار ہوں گے، اور اپنے خدا سے اسکی پیروی کے لئے دست بردار ہوں گے۔

ڈاکٹر منگلنا کا بیان ہے کہ اس ميثاق پر بلا کم و کاست عمل نہ تاربا حق کہ آج بھی فسطوری فرقہ تیرہ سو سال تک اسلامی حکومت کے ماتحت رہنے کے باوجود نہایت آزادی سے اپنے مسائل میں مصروف ہے اور کسی مسلمان صاحب اختیار نے ان کے حقوق کو پامال نہیں کیا۔ مکاتیب رسول اللہ و اربعہ خلیفہ الرسول اللہ سے صداقت ثابت ہوتا ہے کہ پابندی عہد و روادری و حقوق کی جیسی کچھ مثالیں تاریخ میں موجود ہیں، اس کی ایک نظیر بھی دنیا کے حال میں نہیں کر سکتی۔

(ماہنامہ از مضمرین مشرعیہ الملک عبدالقادر صاحب مدظلہ العالی)

خلیفہ مقتدی عباسی کی طرف سے یہ مسیحیوں کو دی ہوئی ایک سند ہے جس سے ان کے ساتھ اسکی بڑی رواداری ظاہر ہوتی ہے۔ اس میں گرجوں اور خانقاہوں کی حفاظت کا ذمہ لیا گیا ہے۔ مذہب کے بارے میں مسیحیوں پر جبر کرنا مسلمانوں کا اصول کبھی نہیں رہا۔

(اسلام اینڈ کریسچینٹیٹی)

مصر کے عیسائی مورخ جرجی زیدان کا بیان ہے کہ خلفائے اسلام کو غیر قوموں کے کسی قسم کا تعصب نہ تھا۔ یہی وجہ تھی کہ فارسی کے علماء اور علماء بغداد میں گئے اور وہاں ان کو معزز عہدے دئے گئے۔ اہل علم بھی اپنے مناسب کاموں میں لگا دئے جاتے تھے۔ ہندوستان کے بت پرست غیب بھی وہاں آتے تھے، اور ان کی قدردانی میں کوتاہی نہیں ہوتی تھی۔ مسلمانوں کے معرفت کے ساتھ علمی ترقی کرنے کا ایک زبردست سبب یہ بھی ہے کہ خلفائے اسلام ہر قوم اور ہر مذہب کے علماء کے بہت بڑے قدر دان تھے۔ ان کو ہمیشہ انعام و اکرام سے مالا مال رکھتے تھے۔ ان کے مذہب، قومیت اور نسب کا کچھ خیال نہیں کرتے تھے۔ ان میں نصرانی، ہندی، صابی، سامری، مجوسی ہر ملت کے علماء تھے، جن کے ساتھ خلفاء نہایت عزت اور عظمت سے پیش آتے تھے اور ذمی ہونے کے باوجود ان کو وہی آزادی اور عزت حاصل تھی جو ان منصب کو حاصل ہوا کرتی تھی۔

نوشہرہ چھائی

دہلی روڈ لاہور کینٹ

جمال شفاء خانہ رحیم پور

دیرینہ، پیچیدہ، روحانی و جسمانی

امراض کے خاص علاج

جناب احتیاج - بی اے

مولوی رشید الدین خان دہلوی

شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے ایک ہونہار شاگرد

مولوی رشید الدین خان، خاندان ولی الہی کے فیض یافتہ اور مفتی صدر الدین آزاد (۱۲۸۵ھ/۱۸۶۸ء) کے رشتہ دار تھے۔ ان کے آباء و اجداد کشمیر سے ہجرت کر کے دہلی میں سکونت پذیر ہو گئے تھے۔ ان کا شجرہ نسب یہ ہے: مولوی رشید الدین بن امین الدین خان بن وحید الدین۔ سرسید احمد خان (۱۸۹۸ء) نے ان کی عمر ستر سال لکھی ہے۔ اس نسبت سے وہ ۱۱۷۹ھ/۱۷۶۵ء کے ملک جنگ پیدا ہوئے۔

تعلیم و تربیت: سرمدیہ علوم کی تفصیل شاہ ولی اللہ (۱۱۷۹ھ/۱۷۶۵ء) کے صاحبزادوں، شاہ عبدالعزیز (۱۲۳۹ھ/۱۸۲۷ء) شاہ رفیع الدین (۱۲۳۳ھ/۱۸۱۷ء) اور شاہ عبدالقادر (۱۲۲۲ھ/۱۸۱۲ء) سے کی علم ہنیت اور ہندسہ میں کمال حاصل تھا۔ علم کلام سے بھی دلچسپی رکھتے تھے۔

لازمیت: ۱۸۱۳ء میں دہلی کالج قائم ہوا۔ مولوی رشید الدین خان کالج میں پیکر اور ہو گئے کالج سے سرور پیر تخواہ پاتے تھے۔ لیکن یہ تخواہ ان کو ہرگز کفایت نہیں کرتی تھی، کیونکہ افراد اور مساکین کی خدمت سے کسی وقت اپنے تئیں معذور نہیں سمجھتے تھے۔ کام وقت کی خواہش تھی کہ وہ عہدہ قضا پر فائز ہوں لیکن اسے قبول نہ کیا۔

تدریس و مناظرہ: مولوی عبدالقادر رامپوری (۱۲۶۵ھ/۱۸۴۹ء) نے لکھا ہے: ”تعلیم و تعلم کی خوش شوقی برات میں اساتذہ کی پیروی کرتے تھے۔ مگر مناظرہ میں بہت جلد بخیرہ ہو جاتے تھے۔ ہر فن کی بہت کچھ حلوات رکھتے تھے جو کچھ کہتے ورنہ و طویل بالخصوص مباحثہ انصاف و فیہ میں یہی طریق تھا۔ اور یہ سمجھتے تھے کہ اب مقابل میں رد و قدح کی گنجائش نہیں رہی۔“

سر سید احمد خان (۱۸۹۸ء) نے لکھا ہے:

”طریق مناظرہ کا یہ دیکھا گیا کہ تقریباً تحریر میں خصم (سریف) کو ہوا اعتراض و عجز کے چارہ نہ تھا۔“

سعادت یار خان رنگین (م ۱۲۵۱ھ) نے شاہ ولی اللہ (م ۱۱۴۶ھ) کے رسالہ المقالة الوصیت فی النصیحت والوصیت کا منظوم اردو ترجمہ کیا تو مولوی رشید الدین خان کو نظر ثانی کے لئے دیا۔ رنگین نے لکھا ہے :

جب یہ رسالہ نظم ہوا سارا
طور اس کا لگا مجھے پیارا
ہیں بڑے مولوی رشید الدین
ہے انہوں کے سخن کا مجھ کو یقین
جاننے میں ان کو خاص اور عام
پڑھ گیا آگے ان کے میں یہ تمام
اس کو سن کر انہوں نے ہو کر شاد
آفریں میرے حق میں کی ارشاد
تصانیف :- مولوی رشید الدین خان سے مندرجہ ذیل کتابیں یادگار ہیں :

۱۔ الکاتبیہ - مولوی رشید الدین خان اور شیخ احمد شرانی صاحب "نغمۃ الہین" کے خطوط کا مختصر مجموعہ ہے۔ ۱۳۱۵ھ/۱۸۹۷ء میں مطبع مجتہائی دہلی سے شائع ہوا۔
۲۔ تشریح الافلاک (ہیت)

۳۔ الصلوة الغضنفریہ :- مسئلہ متع کے بارے میں اہل کھنؤ کا جواب ہے اس کتاب کے بارے میں مولوی موصوف خود کہا کرتے تھے -
"جب یہ کتاب لکھنؤ پہنچے گی تو وہاں کے علماء اس کے جواب میں مرعاشیں گے اور گریبان سے سر نہ اٹھا سکیں گے"

۴۔ شوکت عمریہ :- شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی (م ۱۲۳۹ھ) کی تالیف "تحفہ اثنا عشریہ" پر شیعہ علماء نے اعتراضات کئے ہیں۔ مولوی موصوف نے ان اعتراضات کی تردید اور شاہ صاحب کے موقف کی تائید میں یہ کتاب ترتیب دی۔

۵۔ ایضاح اعانة المقال -

۶۔ تفضیل الامصاب -

۷۔ اعانة الموحدين واعانة المحدثين - راجہ رام موہن رائے کے ایک رسالہ

کا جواب ہے۔

انتقال :- ایک رائے یہ ہے کہ وہ ۱۲۴۳ھ/۲۸-۱۸۲۷ء میں فوت ہوئے۔ لیکن مولوی رحمن علی (م ۱۳۲۵ھ) نے ۱۲۴۵ھ/۳۲-۱۸۳۳ء سال وفات لکھا ہے۔ سر سید احمد خان (م ۱۸۹۸ء) نے ۱۸۴۶ء میں "آثار الضادید" لکھی اور اس میں مولوی موصوف کے بارے میں تحریر

کیا کہ تیرہ چودہ سال کا عرصہ ہوتا ہے کہ مولوی موصوف کا انتقال ہوا۔ یعنی ۱۲۴۹ھ/۱۸۳۳-۳۴ء۔
تلاذہ :- مولوی موصوف سے بیشمار لوگوں نے اکتسابِ علم کیا۔ چند ایک نام یہ ہیں:

- ۱۔ مولانا ملوک علی نانوتوی (م۔ ۱۲۶۷ھ/۱۸۵۱ء)
- ۲۔ مولوی کریم اللہ دہلوی (م۔ ۱۲۹۱ھ/۱۸۷۴ء)
- ۳۔ مولانا شکر محبتی شہری (م۔ ۱۲۷۱ھ/۱۸۵۶-۵۷ء) مادہ تاریخ "تاریخ" ہے۔
- ۴۔ مولانا مظہر نانوتوی (م۔ ۱۲۷۲ھ/۱۸۵۸ء) ملہ
- ۵۔ قاری عبدالرحمن پانی پتی (م۔ ۱۳۱۲ھ/۱۸۹۶ء)

حوالہ جات

۱۔ تذکرہ علمائے ہند ص ۱۹۱	۲۔ تذکرہ اہل دہلی ص ۷
۳۔ تذکرہ اہل دہلی ص ۷	۴۔ علم و عمل جلد اول ص ۲۵۱
۵۔ تذکرہ اہل دہلی ص ۷	۶۔ مجموعہ وصایائے اربعہ ص ۱۲۲
۷۔ علم و عمل ص ۲۵۱ (ج اول)	۸۔ نزہۃ الخواطر جلد ہفتم ص ۱۷۸
۹۔ تذکرہ علمائے ہند	۱۰۔ تذکرہ مشائخ دیوبند ص ۱۶۳

علمی و دینی مجلہ
ماہنامہ

البلاغ

زیر سرپرستی، مفتی اعظم مولانا محمد شفیع صاحب کراچی
ادارت :- مولانا محمد تقی عثمانی

برپرچہ علمی ادبی اور اصلاحی مضامین کا گنجینہ
خود بھی پڑھئے اور دوسروں کو بھی توجہ دلائیے

البلاغ دارالعلوم کراچی ۱۴

مولانا محمد حفیظ اللہ چھلواروی
(کراچی)

اسپین اور اسلی

میں
مسلمانوں کی رواداری

اسپین پر مسلمانوں نے سب سے پہلا حملہ ۹۲ھ (۷۱۱ء) میں ولید بن عبد الملک (۸۶-۹۶ھ/۷۰۵-۷۱۳ء) کے عہد حکومت میں کیا تھا۔ یہ حملہ اسلامی تاریخ کا ایک عظیم الشان واقعہ ہے، جبکہ طارق بن زیاد نے یورپ کی اس عظیم الشان سلطنت کے خلاف صرف سات ہزار کے معمولی لشکر کے ذریعہ حملہ کر کے برائت اور دیر کی غیر فانی مثال قائم کر دی تھی۔

ہاں باز طارق نے پچھراہ کے اندر ہی شاہ کرزیت کے لشکر عظیم کو شکست دے کر اسپین اور پرتگال میں ایک مضبوط اسلامی حکومت قائم کر دی تھی اور اسپین کی پوری آبادی مسلمانوں کے رحم و کرم پر تھی۔ وہ اگر چاہے تو بڑی آسانی سے انہیں تہ تیغ کر سکتے تھے۔

یا انہیں بالجبر اسلام قبول کرنے پر مجبور کر سکتے تھے۔ لیکن جو بھی اسپین فتح ہو گیا، طارق بن زیاد نے پورے اسپین میں کامل امن و امان قائم کر دیا، اور مسلم سپاہیوں کو شہر کے ساتھ ہایت کر دی کہ اہل اسپین میں سے کسی ایک فرد کو بھی کسی قسم کا گزند نہ پہنچے، ان کے مال و دولت کا پورا تحفظ کیا جائے، ان کی زمینیں اور ان کی جائیدادیں بدستور ان کے قبضہ میں رہیں گی اور عورتوں کی آبرو کے تحفظ کا سب سے زیادہ خیال رکھا جائے۔ طارق نے اسپین کی فتح کے بعد عام اعلان کر دیا:

”عیسائیوں کے مذہب میں دست اندازی نہیں کی جائے گی۔ اور نہ ان کے

عبادت خانوں کو نقصان پہنچایا جائے گا۔ عیسائیوں کو تحریر و تقریر کی پوری آزادی حاصل ہوگی۔ مسلمان عیسائیوں کی جان و مال اور آبرو کے تحفظ کے ذمہ دار ہوں گے۔ اگر کسی مسلمان کے ہاتھوں کسی عیسائی کو کوئی مالی نقصان پہنچے گا تو اس کی تلافی خزانہ شاہی سے کی جائے گی۔ صرف عیسائیوں کو ٹیکس کی ایک قلیل رقم ادا کرنا ہوگی۔“

جسے "جینیہ" کہتے ہیں۔ عیسائی پیشواؤں سے جو عہد کریں گے۔ اس پر سختی سے پابندی کی جائیگی۔
 طارق بن زیاد کا یہ اعلان صرف اعلان ہی تک محدود نہیں رہا بلکہ اس پر پوری طرح عمل
 کیا گیا۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ دنیا میں مذہبی تعصب کی وباد عام تھی خود عیسائی سلطنتوں میں
 رومن کیتھولک اور پروٹسٹینٹوں کے اختلاف کی بناء پر عیسائیوں کو زندہ جلایا جا رہا تھا۔ ان کی
 املاک و جائیداد کو لوٹا جا رہا تھا۔ اور عیسائی عورتوں پر جادوگری کا الزام لگا کر سمندر میں غرق کر دیا
 جاتا تھا۔

سرمقامس ارلنڈ کا بیان ہے کہ ۱۔

"پہلی بار جب مسلمان اپنے مذہب کو ہسپانیہ میں لائے تو بائبلیتی عیسائیت
 آئین عیسائیت پر غالب آکر کل ملک پر تسلط تھی۔ غلطیہ کی چھٹی مجلس نے
 قانون وضع کر دیا تھا کہ کل شاہان ہسپانیہ اس بات پر حلف لیا کریں گے کہ
 بائبلیتی مذہب کے سوا کسی دین کی پیروی ملک میں جائز نہ ہوگی، اور تمام
 فریقان مغرب کے خلاف قانون سختی سے جاری کیا جائے گا۔ اس کے
 بعد دوسرا قانون وضع ہوا اور وہ یہ تھا کہ کوئی شخص جو رسولی کلیسہ یا انجیلی قواعد
 یا آباتی تعریف یا کلیسا کے فسادے اور مقدس سسکرائٹ کو معرض بحث میں
 لائے گا، اس کی جائیداد ضبط ہوگی۔ اور جس دوام کی سزا ملے گی۔ ملکی معاملات
 میں قسوس نے اپنے طبقہ کے لئے بہت قوت حاصل کر لی تھی۔

مسیحی قسوس نے ان اختیارات کے زور پر یہودیوں پر جن کی ایک
 کثیر جماعت ہسپانیہ میں آباد تھی، ظلم کریں، اور نہایت جابرانہ قوانین ان
 یہودیوں کے خلاف جاری کریں جو اصطلاح لینے سے انکار کریں۔
 مگر مسلمان تھے کہ وہ مذہبی اختلاف کے باوجود اسپین کے ہر خیال کے عیسائیوں
 اور یہودیوں کے ساتھ انتہائی محبت اور رواداری کا سلوک کر رہے تھے۔ اس لئے کہ ان
 کے مذہب نے انہیں اسی قسم کی ہدایت دی تھی۔
 سرمقامس ارلنڈ کا بیان ہے کہ :

"زبردستی مسلمان بنانے یا تبدیلی مذہب کی غرض سے سختی کرنے کا حال
 شروع زمانہ میں جبکہ اہل عرب نے ہسپانیہ فتح کیا، کہیں مذکور نہیں، بلکہ

احتمال یہ ہے کہ عیسوی مذہب کی طرف سے مسلمانوں کی ہے تعصبی ہی وہ
 شے تھی جس نے ملک پر حملہ قبضہ ہونے میں ان کے لئے آسانی پیدا کر دی۔
 اگر نئے حاکموں سے عیسائیوں کو کوئی شکایت اس بات کی تھی کہ مسلمانوں
 کی طرح ان سے برتاؤ نہیں کیا جاتا تو وہ یہ تھی کہ عیسائیوں کو جزیہ دینا پڑتا تھا،
 جسکی شرح امیروں سے ۴۸ درہم، متوسط الحال لوگوں سے ۲۴ درہم اور پیشہ وران
 سے ۱۲ درہم کی تھی۔ چونکہ یہ فوجی خدمات سے بری رہنے کی غرض سے لیا
 جاتا تھا، اس لئے صحیح الجشہ مردوں پر وہ ہماری ہوا تھا، عورتیں اور بچے،
 رہبان اور فقیر، اندھے فلکڑے، بیمار اور غلام اس سے مستثنیٰ تھے۔

عیسائیوں کو جزیہ کے ادا کرنے میں اس وجہ سے اور کم سختی معلوم
 ہوتی ہوگی کہ عیسائی حکام اس کی تحصیل کے لئے مقرر کئے جاتے تھے۔ (ڈوڈی)
 ”ہسپانیہ کے زمانہ غلام پہلے لوگ تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا
 اور ملک کے بت پرستوں نے بھی جن کے کچھ لوگوں کا باقی رہنا سنہ ۶۹۲ء تک
 بیان کیا گیا ہے، غلاموں کی مثال کا اتباع کیا۔ (ڈوڈی)
 اکثر عیسائی شرفا خواہ دلی اعتقاد سے خواہ کسی اور غرض سے مسلمان
 ہو گئے۔

اسپین کی فتح کے بعد عبدالعزیز بن موسیٰ اسپین کا گورنر مقرر کیا گیا تھا۔ اسکی
 رواداری طارق بن زیاد سے بھی کہیں زیادہ بڑھی ہوئی تھی۔ مرسیا کا عیسائی بادشاہ جو
 اسپین کی اسلامی سلطنت کا سب سے بڑا دشمن تھا، اور جس کا نام تدمیر تھا، اُسے
 بھی عبدالعزیز بن موسیٰ نے معافی دیدی تھی، اور ایک صلح نامہ لکھ دیا تھا، اس میں درج تھا کہ:
 ”تدمیر یا اس کے ساتھیوں میں سے کسی کو اس کے عہدہ سے معزول
 نہیں کیا جائے گا۔ اور نہ انہیں قتل کیا جائے گا۔ اور نہ دین و مذہب کی
 تبدیلی پر مجبور کیا جائے گا۔ اور نہ ان کی عبادت گاہوں پر قبضہ جمایا جائے گا۔“
 یہ اس عیسائی بادشاہ کے لئے رواداری کا برتاؤ تھا جو مسلمانوں کا دشمن فیراؤل تھا، اور جو
 مسلمانوں کے خلاف برابر سازشیں کرتا رہتا تھا۔

اسپین پر مسلمانوں نے تقریباً آٹھ سو سال تک جس جاہ و جلال اور عدل و انصاف

سے حکومت کی، اور جب طرح غیر مذہب والوں سے سلوک کیا، اس کی مثال یورپ میں تو کیا ساری دنیا میں ملنی ناممکن ہے۔

اسپین میں غیر مسلم رعایا کے ساتھ مسلمانوں کے حسن سلوک کے متعلق امریکہ کا نامور اہل قلم ہنری چارلس لی لکھتا ہے :

”جب مسلمانوں نے اس ملک کو فتح کیا تو یہاں کے باشندوں نے حملہ آوروں کی الامعت پر طبعاً قبول کر لی، کیونکہ مسلمان بادشاہ بمقابلہ گاتھ بادشاہوں کے سخت نہ تھے۔ فاتحین نے اپنی نئی رعایا کے مذہبی معاملات میں کوئی دست اندازی نہیں کی۔“

اسی طرح مسٹر ہنری لوئیس کا بیان ہے :

”اسپین میں علم و حکمت کے کمال نے تعصب کو ایسا مٹا دیا تھا کہ زمانہ مال کے لوگ سن کر تعجب کریں گے کہ یہودی اور عیسائی ایک ہی زبان بولتے اور ایک ہی قسم کے گیت یا شعر پڑھ کر خوش ہوتے تھے، ایک ہی طرح کا خیال رکھتے تھے۔ عرب یہودی و نصاریٰ کو اپنے فرائض مذہبی اور مراسم کے ادا کرنے میں مطلقاً ہاراج و مانع نہ تھے، بلکہ ان کی دوستی و محبت و ربط و ضبط میں یہاں تک ترقی ہوئی کہ مسلمان عیسائی اور یہودی آپس میں شادی بیاہ کے رشتے کرنے لگے۔“

چیمبر زانسائیکلو پیڈیا میں لکھا ہے :

”اسپین کے بنی امیہ خلفاء کی حکومت کی ایک مشہور و معروف بات قابل بیان ہے، کیونکہ اس سے اسپین کے ہم عصر (یعنی عیسائی) اور پچھلے مسلمان بادشاہوں کے مقابلے میں بلکہ اس انیسویں صدی کے زمانے تک، ان کے بادشاہوں کی بڑی عمدگی پائی جاتی ہے۔ یعنی ان کو عام طور سے دوسرے مذہب کو مذہبی معاملات میں آزادی کا دینا۔“

شرٹ ہسٹری آف کرسچینٹیٹی میں درج ہے :

”اسپین کے اسلامی عہد حکومت میں نہ صرف یہودیوں بلکہ عیسائیوں کو بھی بہت فائدہ ہوا۔ تہذیب اور شائستگی یورپ نے عربوں سے سیکھی اور

کہ لیتی تھیں۔ چنانچہ جو لوگ مسلم سلطنت میں مطلوبہ جزیہ ادا کرتے تھے وہ اپنے مذہب میں آزاد تھے۔ یہ مذہبی آزادی پیغمبر اسلام کا ایک فیاضانہ عطیہ اور اسلامی ضابطہ ہے۔

سٹر ایس بی۔ اسکاٹ لکھتا ہے :

”زمانہ خلافت میں ایک خاص افسر مقرر تھا جو عیسائی ذمیوں کے رویہ کا نگران رہتا، اور ان کے حقوق کی نگہداشت کرتا تھا، اس کا کام تھا کہ وہ یہ دیکھتا رہے کہ جس حمایت اور حفاظت کے یہ لوگ مستحق ہیں وہ ہوتی ہے یا نہیں اور ان پر ظلم تو نہیں کیا جاتا۔ پارسی اپنا مقدس لباس آزادی کے ساتھ پہن سکتے اور اپنے مقدس پیشہ کے فرائض نہایت امن و عافیت کیساتھ ادا کر سکتے تھے جو شخص اس خصوص میں کچھ دخل دینے کی جرأت کرتا تھا وہ سخت سزا کا مستوجب ہوتا تھا۔ گرباؤں میں نمازیں اسی دھوم سے ہوتی تھیں جیسی وزیر کا محلہ کے زمانہ میں۔ وہ لوگ جنازے بھی اپنی مذہبی رسوم کے موافق نکالتے تھے۔“

اگرچہ نبی کریم (صلی اللہ علیہ وسلم) بت گری کے سخت دشمن تھے۔

مگر مسلمانانِ اندلس کی رواداری اس حد تک پہنچی ہوئی تھی کہ ذمیوں کو بت بنانے اور گرباؤں میں رکھنے کی اجازت تھی۔ (اخبارِ اندلس حصہ سوم ص ۱۹۵)

عبدالرحمن ثانی نے اپنی زم مزاجی کے باعث بے حد رواداری برتی، اس نے ان کے گرجوں کو جاگیریں عطا کیں اور ان کے بچوں کو تعلیمی وظائف دئے۔

ابن سہم قرطبہ کا حکمران ہوا تو وہاں کی زمین مسلمانوں میں تقسیم کی لیکن عیسائیوں کے قبضہ میں جو زمینیں تھیں، ان کو ہاتھ نہ لگایا، صرف غیر آباد زمینیں تقسیم کیں۔

اندلس کے بادشاہ عبدالرحمن ثالث کی رواداری کا یہ عالم تھا کہ اس نے ایک عیسائی کو قرطبہ کے ”قاضی القضاة“ جیسے اعلیٰ عہدے پر مقرر کیا تھا۔ عبدالرحمن کا نہایت معزز مشیر ایک یہودی عالم ”ابی حصدی ابن ثروت“ تھا۔

ثانی کہ جب کبھی کہیں سفیر بھیجنے کی ضرورت ہوتی تو کسی یہودی عالم کو بھیجتا۔

سٹر ایس بی۔ اسکاٹ کا بیان ہے کہ :

”اکثر اہم ملکی عہدے عیسائیوں کو دئے جاتے تھے، باوجود فقہاء کی سخت

مخالفت اور دفتر شاہی کے اثر ڈالنے کے عبدالرحمن ثالث نے ایک عیسائی کو قرطبہ کا قاضی القضاۃ مقرر کیا۔ یہ عہدہ تمام ممالک غرورہ کے دیوانی اور فوج داری عہدوں میں سب سے بڑا تھا۔ خلیفہ مذکور عاداتاً عیسائی پادریوں کو ان سیاسی کاموں پر مقرر کیا کرتا تھا، جس میں لیاقت و فراست زیادہ و کار ہوتی تھی۔ ربیع رئیس الاساقفہ قرطبہ کئی مرتبوں پر جرمنی اور قسطنطنیہ کو بطریق سفارت بھیجا گیا۔ حکمہ بیت المال کے ذمہ دار عہدوں پر عیسائی مقرر ہونے لگے۔ عیسائی زمینوں سے محاصل وصول کرنے پر بھی عیسائی ہی مقرر کئے جاتے تھے۔ ہزاروں عیسائی مسلمانوں کی فوج میں کام کرتے تھے کسی مسلمان بادشاہ کے زمانہ میں عیسائی شاہی دربار سے الگ نہیں کئے گئے۔

”خاندان مرابطین کے بادشاہ علی کے زمانہ میں بھی عیسائی زمین پر شاہی مطلق و کرم مبذول رہتا تھا، اور حکومت میں ان کا اچھا اقدار تھا حالانکہ یہ بادشاہ اپنی دین داری اور سخت گیری میں بہت مشہور تھا۔“

ریشنسٹ انسائیکلو پیڈیا (عرب لکچران اسپین) میں برزلیف میکاف لکھتا ہے : ”یہودیوں کو جو آزادی مسلمانوں کی حکومت میں مل گئی وہ پھر انہیں میسر نہ ہو سکی انہوں نے اسلامی عہد میں خصوصاً اسپین کے دور حکومت میں نہ صرف مذہبی ترقی ہی کی بلکہ انہیں معاشی اور علمی ترقیوں سے بھی وافر حصہ ملا۔ یہی وجہ ہے کہ جس قدر بھی (یہودی علماء) اسلامی عہد میں پیدا ہوئے، اور تورات کی شرح میں جس قدر کتابیں اس زمانہ میں لکھی گئیں۔ اس کی نظیر کسی دوسرے عہد میں قطعی نہیں مل سکتی۔“

ڈاکٹر گستاو لیبائون کا بیان ہے کہ :

”عربوں نے چند صدیوں میں اندلس کو مالی اور علمی لحاظ سے یورپ کو سرتاج بنا دیا۔ یہ انقلاب صرف علمی و اقتصادی نہ تھا۔ اخلاقی بھی تھا، انہوں نے نصاریٰ کو انسانی خصائل سکھائے۔ ان کا سلوک یہود و نصاریٰ کے ساتھ وہی تھا جو مسلمانوں کے ساتھ انہیں سلطنت کا ہر عہدہ مل سکتا تھا۔

ایک جگہ لکھتا ہے کہ :

”مذہبی مجالس کی کھلی اجازت تھی۔“

گروہوں کے سلسلہ میں لکھتا ہے :

”ان کے زمانے میں لاتعداد گروہوں کی تعمیر اس امر کی مزید شہادت ہے۔“
سرتھاقس آرٹڈر رقمطراز ہے کہ :

”بجز ایسے جرائم کے جو شریعت اسلام کے خلاف سرزد ہوں، عیسائیوں کے کل مقدمات ان ہی کے گروہوں کے سامنے اور ان ہی کے قانون کے مطابق فیصلہ پاتے تھے۔ (بروسین) مذہب کی پیروی میں عیسائیوں کا کوئی مزاحم نہ تھا۔ (اوگوسٹس) قربانی کی سکرامنت، خورد و ناکوس اور دیگر رسوم جاہلیتی سے ادا ہوتی تھی۔ کرائز میں سچی سرود گایا جاتا تھا۔ سچی واعظین لوگوں کو وعظ سناتے تھے۔ اور گروہ کے سب تہوار حسب معمول منائے جاتے تھے۔ ایک مرتبہ ان کو ششہ گرایا جانے کی بھی اجازت ہوئی تھی۔ عیسوی معابد کے علاوہ جن میں عورتیں اور مرد رہبانیت کی زندگی بغیر اسلامی حکام کی دست اندازی کے بسر کرتے تھے۔ چند جدید سچی خانقاہوں کی تعمیر کا ذکر بھی دیکھنے میں آتا ہے۔ (اوگوسٹس تیسری کتاب)

رہبان اپنے ادنیٰ لباس کو جو ان کی جماعت کے لئے مخصوص تھا علانیہ پہنتے تھے، اور تھوس کو کوئی ضرورت نہ تھی کہ اپنے منصب کے نشان کو لوگوں سے پوشیدہ رکھیں، اور نہ مذہبی مراتب سلطنت کے ممتاز عہدوں سے عیسائیوں کو محروم کرتے تھے۔ (بروس)

مورخ ڈریپر لکھتا ہے :

”بادجو اس کے کہ خلفاء خود بڑے ذہین اور صاحب الرائے اور بلند نظر تھے، لیکن انہوں نے اپنے ملائس کا انتظام کبھی منطوری المذہب علماء کے اہتوں میں رکھا، اور کبھی علماء نے یہود کو تفریق نہیں کیا۔ وہ اس بات کو کبھی نہیں دیکھتے تھے کہ عالم کس ملک میں پیدا ہوا اور کہاں اس نے زندگی بسر کی، نہ یہ خیال کرتے تھے کہ اس کا دین و مذہب کیا ہے، بلکہ وہ صرف علم و معرفت کا مرتبہ دیکھتے تھے۔“

اسپین کی یونیورسٹیوں میں یورپ کے ہر حصے کے عیسائی اکر تعلیم حاصل کرتے اور

مسلمان انہیں تعلیم دینے میں کسی قسم کا بغل نہ کرتے۔ مسٹر ایس۔ پی اسکاٹ لکھتا ہے :
 ”وہ (عیسائی) بڑی تعداد میں مسلمانوں کے دارالعلوم اور مدارس میں داخل ہوتے
 تھے۔ قرطبہ کی یونیورسٹی کا دروازہ ہر درجہ و مرتبہ اور ہر مذہب و قوم کے افراد
 کے لئے کھلا ہوا تھا۔ نہ صرف جزیرہ نمائے اندلس ہی کے عیسائی طالب علم
 اس میں داخل ہوتے تھے، بلکہ یورپ کے تمام ممالک سے شاہنشینان علم کچھ
 چلے آتے تھے۔“

اس یونیورسٹی کے دروازے ہر قوم و ملت کے محنتی اور شوقین طلبہ کے
 لئے کھلے ہوئے تھے۔ بلا لحاظ عقاید آبا و اجداد اس کے اعزاز ہر طالب علم
 کو ملے تھے۔ اس کے عظیم الشان کتب خانہ میں مسلمان، عیسائی، بدھ اور یہودی
 مطالعہ و تحقیق کیا کرتے تھے۔“

ہشام پہلا اموی فرمانروا ہے جس نے عیسائیوں اور یہودیوں کے لئے
 در سے کھولے اور ان مدرسوں کا خرچہ سرکاری خزانہ پر ڈالا۔ اس نے ذمیوں
 کے بچوں کو سرکاری تربیت گاہوں میں داخل کیا اور وظائف عطا کئے۔
 یہ تو عیسائین میں مسلمانوں کی روداداری کا عالم اسپین کے علاوہ جزیرہ سسلی میں بھی عیسائیوں
 کے حقوق کی نگہداشت کا پورا پورا خیال رکھا جاتا تھا۔ چنانچہ ڈاکٹر لیبان سسلی کے عیسائیوں کے بارے
 میں لکھتا ہے :

”عربوں کی حکومت میں عیسائیوں کو مذہب رسم و رواج اور قانون کی پوری
 آزادی تھی۔ گرا دین جو پدمو کے کلیسا کیا بھرتین کا تیس تھا، لکھتا ہے
 کہ پادریوں کو پوری آزادی تھی کہ وہ اپنا مذہبی لباس پہن کر بیماروں کو تسلی دینے
 کے لئے جایا کریں۔“

ایک دوسرا تیس مرد کوئی بیان کرتا ہے کہ :

سینا میں عام رسومات مذہبی کے دو جھنڈے کھڑے ہوتے تھے۔ ایک
 جھنڈا مسلمانوں کا سبز پر سنہری صلیب بنی ہوتی تھی۔ فتح کے وقت جتنے کلیسے
 موجود تھے، قائم رکھے گئے۔ البتہ اندلس کی طرح نئے کلیسا بنانے کی یہاں
 اجازت نہ تھی۔“

دوسری جگہ یہی مورخ لکھتا ہے :

”عربی حکومت کے زمانے میں بکثرت کلیسیوں کا تعمیر ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ اقوام مغتوحہ کے مذاہب کی کس قدر عزت کرتے تھے، بہت سے نصاریٰ مسلمان ہو گئے لیکن اسلام قبول کرنے کی چنداں ضرورت نہ تھی، کیونکہ عربوں کی حکومت میں نصاریٰ بھی تھے جنہیں مستعرب کہتے تھے، اور یہودی ہر طرح پر مسلمانوں کے برابر تھے۔ اور انہیں سلطنت کے تمام عہدے مل سکتے تھے۔“

مشہور 555 صابن اب نئے ڈیزائن میں دستیاب

ذوالفقار کا

ذوالفقار انڈسٹریز لمیٹڈ

555

Ps. 85
16.5 - OZ

555

پہلے دھوئے گا صابن برگر کی پسند

بادِ صبا سے
جانِ صبا تک

بادِ صبا کے لطیف جھونکے، معصوم پھولوں کی
شگفتگی کا پیغام دیتے ہیں اور جانِ صبا کا
مطرِ جہاگِ حسن کو نئی تازگی اور دلکشی بخشتا ہے

جانِ صبا ٹرانسپیرینٹ حسن افزہ صبا

جمیل سوپ ورکس لمیٹڈ۔ کراچی۔ ڈھاکہ

ولینٹ اینڈ وایج کمپنی

(سوپرنٹرنڈنٹ)

کی
اعلیٰ معیار

گھڑیائی

آپ

نئے نئے

خوشامد نیرائوں

میں

ہر جگہ دستیاب ہیں

۱۰ کیس ایک نوٹریٹ
۳۰۰/۵ ہری کیس
۳۰۰/۵ ہری کیس

۵ سیکنڈس لیسنز
۱۶۵/۵ ہری کیس

کامریٹ وایج کمپنی

کراچی - ڈھاکہ

واحد تقسیم کنندگان

NATIONAL 9098